摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

帝王經世圖譜卷一

二

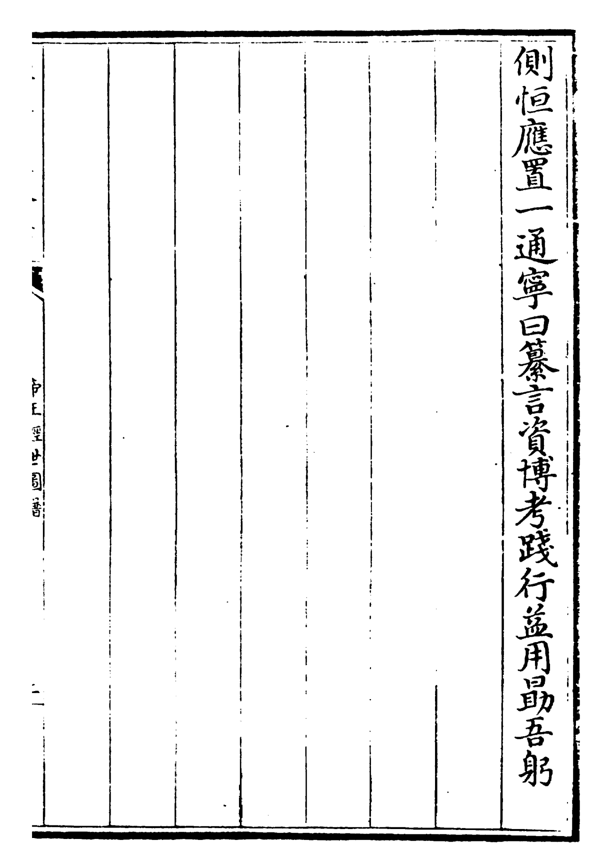
詳校官員外郎臣潘紹觀

御製題帝王經世圖譜有序

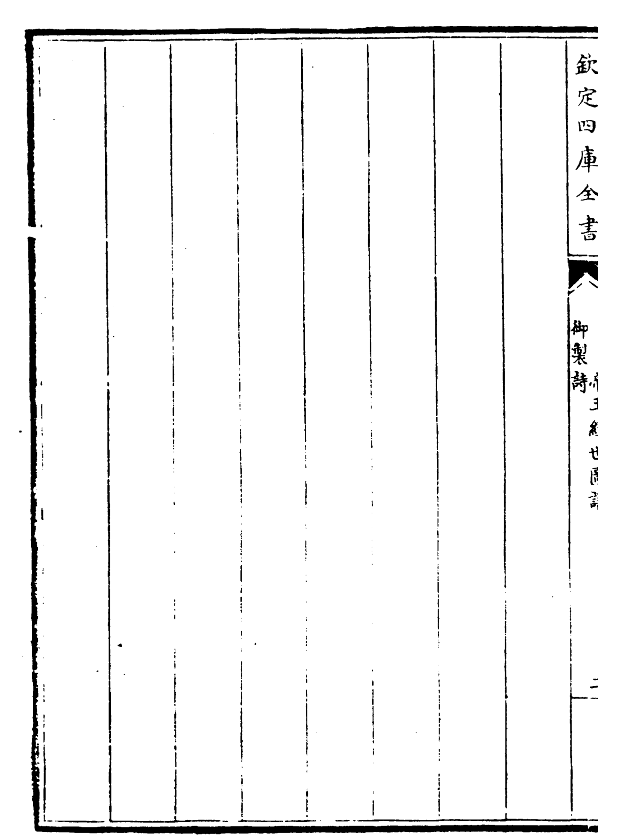
帝王經世之道具在六經法戒所垂取則不遠顧篇籍叢陳披覽非一時可竟唐仲友乃撮舉諸經要旨列為圖譜旁采傳註附以總說分門别類條理秩然讀之而其辭易通玩之而其義易見允為政治圭臬若夫擇之精語之詳提要鈎深用力不紛而見功甚鉅宜周必大題辭比諸水之流東而車之指南也夫左圖右史藉資觀省之益玆乃彙而為一苞括靡遺

永樂大典中搜羅甚富如此書之有資君道益不屈指數也洵宜侑諸座右鑑以朝夕庸詎賞其廣蒐博記已哉序識大端用申作詩之意

后皇建極亮天工法在六經幾部中守此治兮違此亂慎惟始亦要惟終譜圖創見唐仲友敘語詳言周子充詎止存羊愛其禮須知示鵠折乎衷四千年自堯至今四千一百餘歲舉成數也裒廢興彩百廿篇閒㮣括融是書百二十有二篇釐為十卷理世津梁心以慕作君軌範聽當聰行閒總是珍希有座

側恒應置一通寧曰纂言資博考踐行益用勗吾躬

御製詩

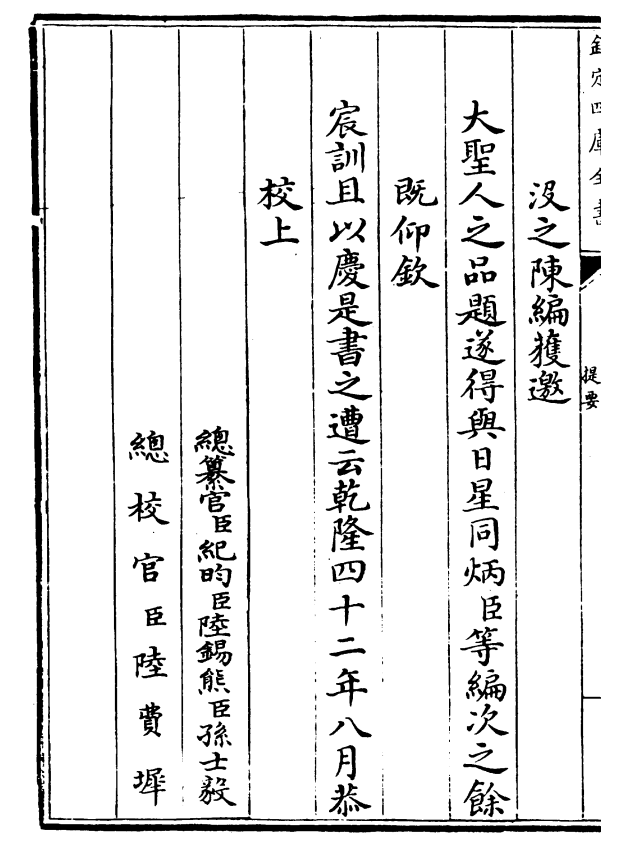
帝王經世圖譜

提要

臣等謹案帝王經世圖譜宋唐仲友撰仲友金華人登紹興進士復中宏詞科後守台州宋史不為立傳惟王象之輿地紀勝稱其博聞洽識尤尚經制之學又朱右白雲藳有題宋濂所作仲友補傳云在台州發粟賑饑抑

奸拊弱創浮梁以濟艱涉民咸利賴則其學
益有體用者是書原止十卷永樂大典所載
析作十五卷遂致門類舛混原次已不可尋
今略加釐正依類排比分為十有六卷體例
之淆句字之誤則各為攷核更定而附註案
語于其下綜而觀之其書綴圖列譜分類纂
言大要以周禮為經而諸經史傳以類附焉
貫串博衍曲暢旁通可謂詳明切當至其論

郊社以六天感生帝及神州之説爲牽合讖
緯論明堂以世室重屋爲異名同制辟雍清
廟路寢爲同制異所辨地貢之非一易再易
三易斥九賦之非口率出泉若此之類于注
疏特多所駁正其他亦皆有理有條克裨實
用伏蒙
皇上親灑
奎章特加褒許並付剞劂以廣流傳以數百載湮

没之陳編獲邀
大聖人之品題遂得與日星同炳臣等編次之餘
既仰欽
宸訓且以慶是書之遭云乾隆四十二年八月恭
校上

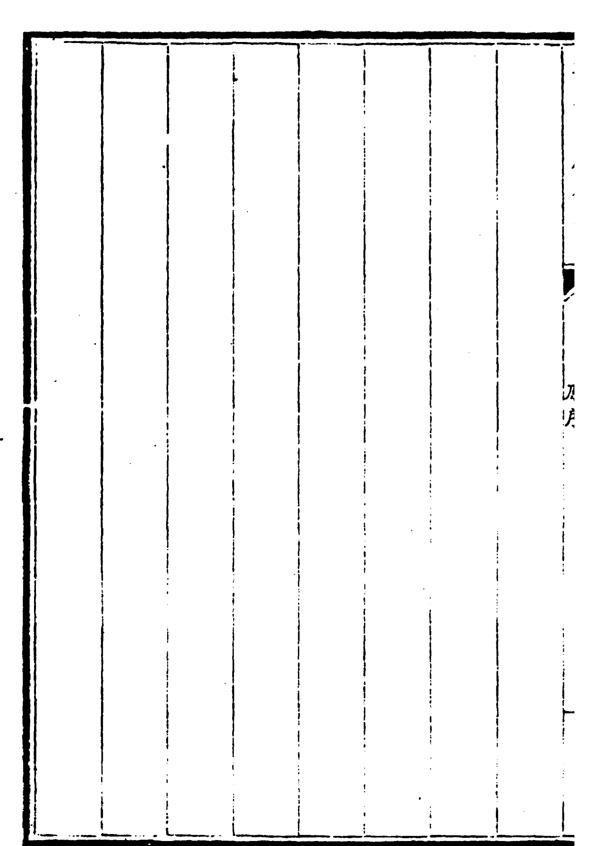
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總　校　官臣陸　費　墀

帝王經世圖譜原序

漢司馬談父子貫穿經傳馳騁古今謂當時六藝巳千萬數故有儒者博而寡要勞而少功之言唐韓愈文不絶吟編不停披然亦記事提其要纂言鉤其深刋去古適遠衆説日繁才學未逮于前賢宜其用力勞而見功微此圖譜所由作也雖然分門類事者固多其能旁搜遠紹合異為同則鮮矣金華唐仲友字與政于書無不觀于理無不究凡天文地志禮樂刑政隂陽度數兵農

王霸皆本之經典兼采傳註類聚羣分旁通午貫使事時相參形聲相配或推消長之家或列休咎之證而于郊廟學校畿疆井野尤致詳焉各為總説附其後始終條理如指諸掌每一篇成門人金式輒繕寫藏弆積百二十有二篇又得與政猶子别本相與校讎釐為十卷以類相從會分教廬陵將鏤版校官而郡守趙侯善鐻助成之屬予題辭夫水之流東惟海是歸車之指南其塗不迷今是書折束于聖人示適治之路故名曰帝王

經世圖譜非其他類書比也昔漢儒專通一經仍守師說居家用以修身涖官取以決事況乎六經旨趣百世軌範皆聚于此學者能因之廣記備言精思博考守以卓約則他日見諸行事豈不要而有功也歟與政名臣于少登兩科歷祕書省正字著作佐郎出知信台二州擢江西提點刑獄孝宗深竒其才不幸得年僅五十三凡所蘊蓄百未究一予每與士大夫共惜之因序其書併告來者嘉泰元年七月庚戌前進士周必大書

欽定四庫全書薈要卷一萬九十六　史部

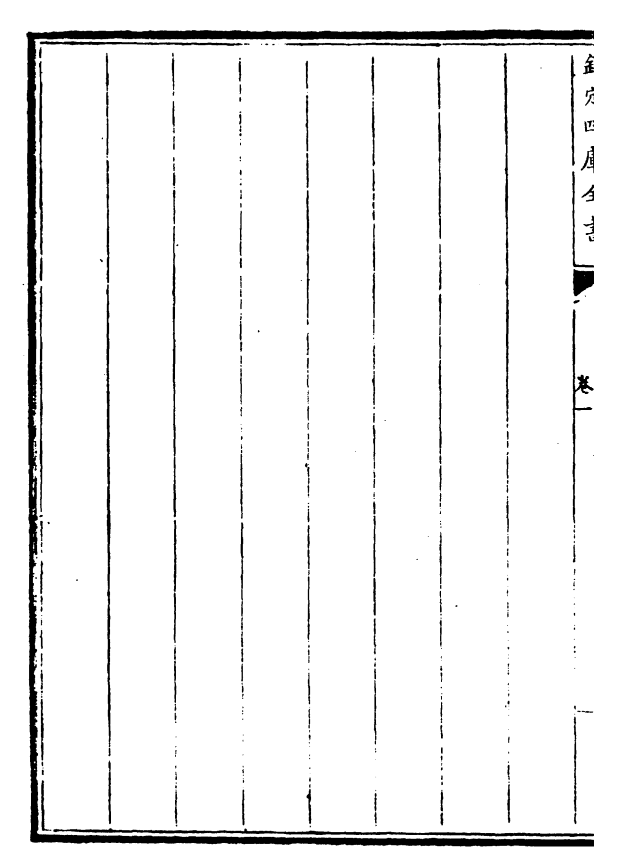
帝王經世圖譜卷一

宋　唐仲友　撰

圖書卦章經緯表裏圖

大衍揲蓍之圖

大易闔闢往來之圖

圖書卦章經緯表裏圖

河圖本數

四巽	九離	二坤
三震	五 戊己皇極藏十	七兌
八艮	一坎	六乾

參伍以變錯綜其數　縱橫四隅數之皆十五以二卦合五數為參伍不變而參之者數不同

洪範　初一　次二　次三　次四　次五
次六　次七　次八　次九

太一　戴九履一　左三右七
二四為肩　六八為足　五居中央

井法　八家皆私百畝公田居中三三為九以一役八

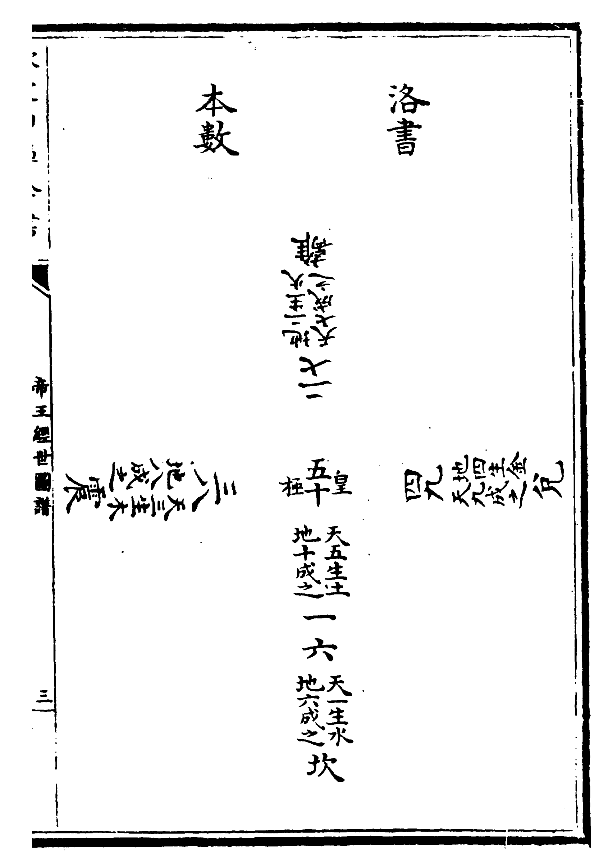
陳法　四頭八尾中為握奇

月令　春八木德　夏七火德　中央五土德　四時中央合三十五　舉成有生舉生
秋九金德　冬六水德　取五方正位之數　有成合五十五

參天兩地而倚數　天一　天三　天五　合為九
地二　地四　合為六

四象　八木　七火　九金　六水
少陰　少陽　老陽　老陰

洛書本數

二七
地二生火
天七成之
離
兌
地四生金
天九成之
四九
皇極
五十
天五生土
地十成之
三八
天三生木
地八成之
震
一六
天一生水
地六成之
坎

參天兩地而倚數　天一地二　天三地四　天五　一三五為九二四為六　陽爻九參天也陰爻六兩地也

五位相得而各有合　天一地六　地二天七　天三地八　地四天九　天五地十

一曰水　二曰火　三曰木　四曰金　五曰土　洪範所論生出之序

五行　冬水六數春木八數夏火七數中央土五數秋金九數　月令盛德相生之序

水　火　金　木　土　禹謨六府相治之序

五十有五　天一地二　天三地四　天五地六　天七地八　天九地十　一三五七九合為二十五　二四六八十合為三十

洪範　五行五　三德三　五事五　稽疑七　八政八　庶徵休咎五五　五紀五　福極福五極六　皇極一

大衍數五十　用四十九　分二掛一揲四　歸奇于扐　再扐後掛

大衍

二坤　二與七為朋　七兌

六乾　一與六共宗

九離　五五　五與五相守成十　一坎

四巽　四與九同道

三震　三與八成友　八艮

玄數取河圖

河圖顯其十為五十

新圖

二七為火

四九為金

五五為土

三八為木

一六為水

玄數取洛書

洛書隱其五亦為宰

洪範

五行 五事 八政 五紀 皇極 稽疑隱其數為四十有

三德 稽疑 庶徵 五福 六極 九以卜筮言之為五十

易曰河出圖洛出書聖人則之書曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙漢儒謂伏羲受河圖則而畫之八卦是也禹錫洛書法而陳之洪範是也凡九疇六十五字皆洛書本文以為河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏經緯表裏之言則然謂羲獨則河圖禹獨法洛書則偏矣偏取圖書以分卦範則所謂經緯表裏者歆或未盡知也六十五字為洛書本文事不經見然圖書皆出作易之前是說未可據信也今以易

範考之則河圖洛書易範兼取之矣河圖之數四十五四象也四象奠方八卦成列而居中以貫之者五也洛書之數五十五五行也以奇生者以耦成以耦生者以奇成而得位以合之者亦五也參伍以變錯綜其數者易之取河圖也五位相得而各有合易之取洛書也總其凡則自一至九其數四十五範之取河圖也總其目則自行至極其數五十有五範之取洛書也易之中爻範之皇極則貫象數而通之者中

而已河圖象也天五錯綜而地十之數隱于錯綜之間洛書數也天五有合而地十之數顯于有合之際隱顯不同而土之為十五者常自若也然則大衍之數五十者何也會隱顯而通象數者也圖顯其十書隱其五參天兩地隱于術數之外而顯于生爻之中聖人所以則圖書而妙象數也圖顯其十聖人顯之乎書隱其五聖人隱之乎聖人而隱顯是數也聖人鑿矣五數之中也五行備矣十數之合五之衍也以

五乘十以十乘五皆五十而衍數立矣聖人安能隠顯之能知之能用之而已大衍通于範乎五行隠而皇極虛斯大衍之數明矣五事而次皆曰用初一曰五行不言用大衍之義著矣月令河圖之數也故土藏十主盛德言故四象舉成以見生土之盛德也不以成數言者十非土之盛而分寄于四象者也聖人之則圖書也以畫卦以陳範妙極天人之藴而其緒餘則畫井田制軍法奉時令咸出于此然則聖人之

觀象極數意可知矣況寓其神智于蓍卦吉凶與民同患者大衍之數也其可以私意鑿哉揚雄最知大衍數者故玄數曰三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土玄圖曰一與六共宗二與七為朋三與八成友四與九同道五與五相守不言五十為土五與十相守者知藏五之為大衍也然則圖顯其十書隱其五豈聖人之鑿吾之私言哉

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

康節邵子曰圓者星也歴紀之數其肇于此乎方者土也畫州井地之法其倣于此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文羲文因之而造易禹箕叙之而作範

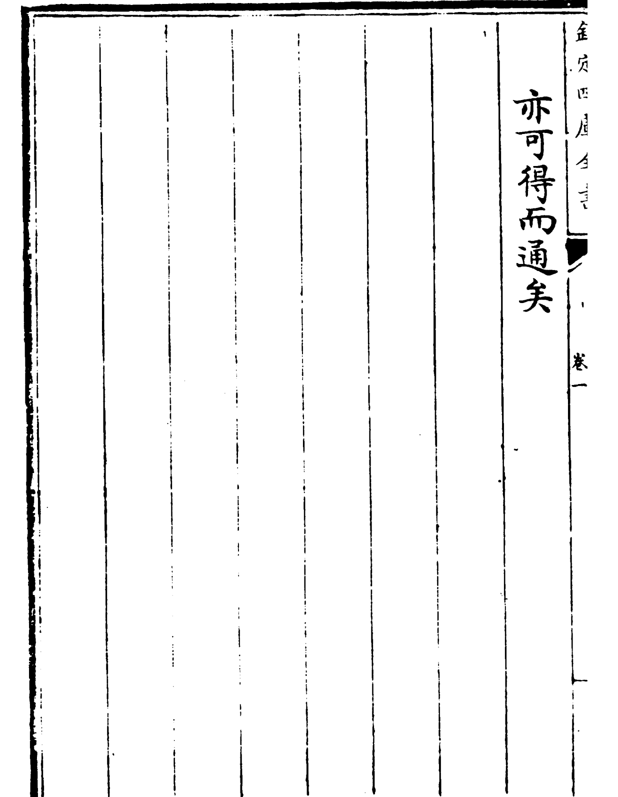
也

西山蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宫之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出于希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出于伏羲

之世其易置圖書皆無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也

右朱文公易本義易學啟蒙所載古今諸家之説

皆以證十為河圖九為洛書河圖授羲洛書錫禹之分也劉牧之說攷之經傳既無左驗託言出于希夷則康節之學非出于希夷乎何為而不同耶今悅齋此書獨主劉說豈考亭之書是時方成而悅齋偶未之見邪抑以好惡不同而偏有所主耶其自為說則又謂圖顯其十書隱其五既曰圖顯其十則十之為圖固矣今其成書不敢輕改姑附考亭之說如右讀者茍能參而攷之易而觀之則

亦可得而通矣

大衍揲蓍之圖

四營成易

分二一營	掛一二營	揲四三營	歸奇四營
儀	才	時	閏

四象

老陽	少陰	少陽	老陰

陰陽老少

陽數奇奇為少為君陰數耦耦為多為民

凡扐數得四為奇為少數得八為耦為多存者為策數扐者為卦數第一揲歸奇四為五八為九第二第三揲惟扐不四則八

乾為老陽 ☰ 三畫為奇 四之為十二

坤為老陰 ☷ 六畫為耦 四之為二十四

倍之則兩六爻之數

震坎艮皆少陽

震 ☳ 五畫為奇

三卦四之皆二十

坎 ☵

艮 ☶

陽卦多陰一君二民

巽離兌皆少陰

巽 ☴ 四畫為耦

三卦四之皆十六

離 ☲

兌 ☱

陰卦多陽二君一民

蓍四十九掛一揲四十八

三揲皆少亦曰皆奇 扐數十三得乾 存數三十六得九 故九為老陽

三揲一多兩少亦曰兩奇一耦 扐數十六得離巽兌 存數三十二得八 故八為少陰

三揲一少兩多亦曰一奇兩耦 扐數二十得震坎艮 存數二十八得七 故七為少陽

三揲皆多亦曰皆耦 扐數二十四得坤 存數二十四得六 故六為老陰

數五十河圖顯十洛書隱五前圖備矣

用四十有九虛一者易之元範之極

分而為二以象兩用蓍四十九分之左右手以象兩儀之分

掛一以象三既分左右手于左手取一掛之三者三才也

揲之以四以象四時既掛一以四分揲左右手之蓍

歸奇于扐以象閏奇所掛之一扐所揲左右手之餘既得餘數以所掛歸之

五歲再閏故再扐而後掛掛既歸扐後二揲惟扐三揲畢一爻成再合著而後掛

古法云三年一閏五歲再閏三扐一掛六扐再掛

閏法閏者歲月日之餘分積分而成月二十八宿惟斗占餘分故歷家謂之斗分　周天三百六十五度四分度之一歲餘五日四分日之一月餘六日合之歲餘十一日四分日之一　五歲再閏餘五十六日四分日之一一歲餘十一日四分日之一五歲餘五十六日四分日之一　五歲再閏不及一日四分日之三取象舉天數作歷推餘分案一歲餘十一日四分日之一則五歲應餘五十六日四分日之一不及一日四分日之三原本作五十五日半並一日半俱誤姑就其文義改之然與今欽天監所用之法仍屬有差

乾之策二百一十有六六爻皆三十六共得二百一十有六

坤之策百四十有四六爻皆二十四共得百四十有四

合三百六十當期之日期日不足天度五日四分日之一

二篇之策萬有一千五百二十六十四卦卦六爻三百八十四陰陽皆半乾篇之策陽爻一百九十二共得六千九百十二坤篇之策陰爻一百九十二共得四千六百八

易有四象而爻用九六爻皆自乾坤出

四營而成易十有八變而成卦一揲為一變三變而成爻一爻凡三變十八變而成卦

八卦而小成四象生八卦九六乾坤七八六子八卦成列象在其中因而重之爻在其中小成六爻立而易象備

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣謂八八六十四而易悉備

易納甲

乾天也故稱乎父

坤地也故稱乎母

震 一索得男

坎 二索得男

艮 三索得男

巽 一索得女

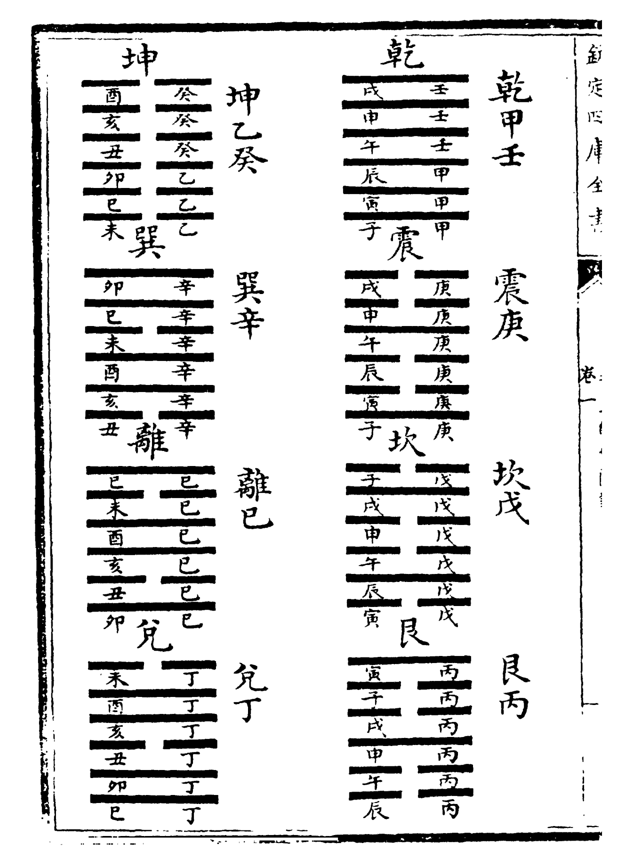
離 二索得女

兌 三索得女

乾坤更相索而成六子故爻皆用六

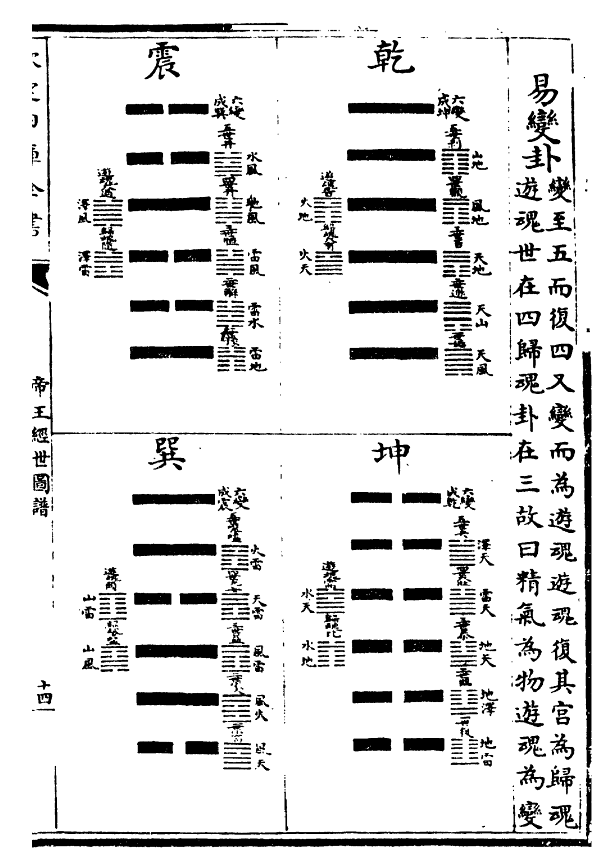
乾	坤	艮	兌	坎	離	震	巽	乾	坤
甲父	乙母	丙少男	丁少女	戊中男	己中女	庚長男	辛長女	壬父	癸母
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十

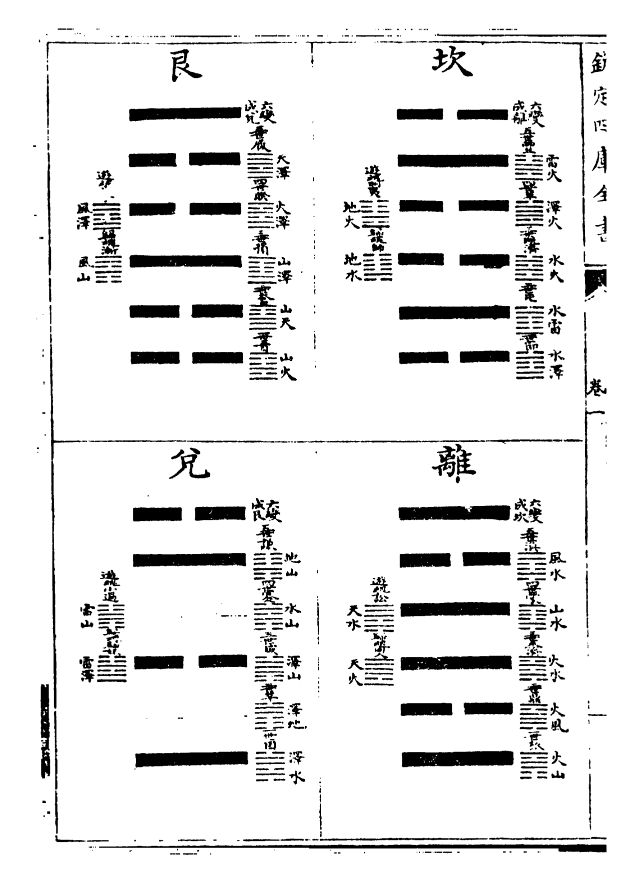
乾坤包承六子以長中少次居其數

乾甲壬
乾
壬壬壬甲甲甲
戌申午辰寅子
震庚
震
庚庚庚庚庚庚
戌申午辰寅子
坎戊
坎
戊戊戊戊戊戊
子戌申午辰寅
艮丙
艮
丙丙丙丙丙丙
寅子戌申午辰
坤乙癸
坤
癸癸癸乙乙乙
酉亥丑卯巳未
巽辛
巽
辛辛辛辛辛辛
卯巳未酉亥丑
離巳
離
巳巳巳巳巳巳
巳未酉亥丑卯
兌丁
兌
丁丁丁丁丁丁
未酉亥丑卯巳

易變卦

變至五而復四又變而為遊魂遊魂復其宮為歸魂遊魂世在四歸魂卦在三故曰精氣為物遊魂為變

艮
坎
兌
離
山火
山天
山澤
火澤
天澤
風澤
風山
水澤
水雷
水火
澤火
雷火
地火
地水
澤水
澤地
澤山
水山
地山
雷澤
雷山
火山
火風
火水
山水
風水
天火
天水
卷一

卦候之圖

六七八九

坎離震兌每爻直一氣餘卦一卦直六日七分六十卦而一周天

七分者八十分日之七

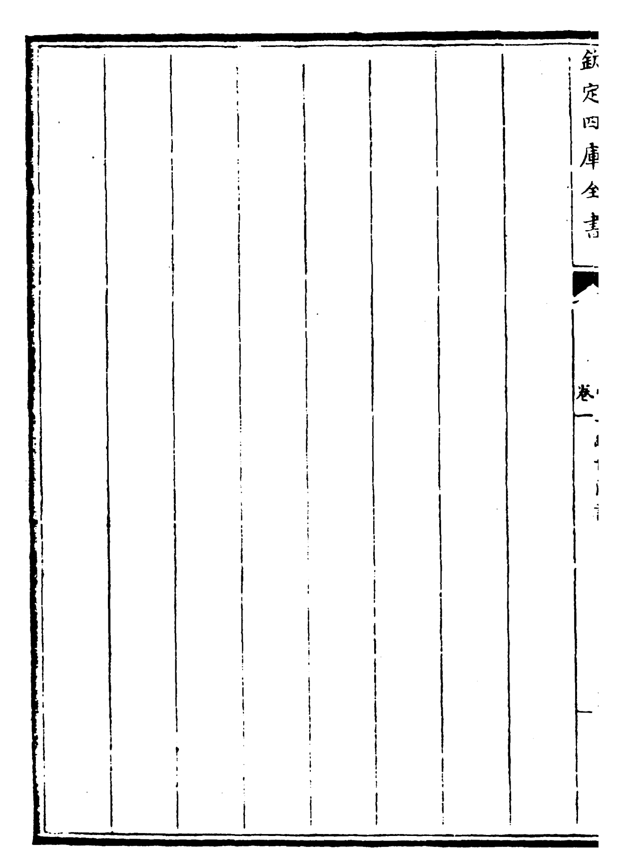
壁室危虛女牛斗箕尾心房氐亢角軫翼張星柳鬼井參觜畢昴胃婁奎

四時十二月月卦二十四氣氣卦七十二候候卦二十八宿三百六十五度四分度之一爲圖九重

洛書五十五天地之定數也河圖四十五天地之變數也易具之矣大衍生蓍之數也五十圖書之參合十五之顯藏也天地之數隱其五參天兩地五行之本始也大衍之用虛其一元氣皇極之總統也象兩象三象時象閏揲法之取象也當期之日當萬物之數策數之配合也四營十有八變小成引伸觸類而長大衍之法數也七八九六四象也九六為乾坤七八為六子陰陽老少之所以異也爻用九六乾坤之

策也父母三索而得男女納甲之數也遊䰟為變變卦之微吉也七日來復卦候之微數也廣大悉備縱横皆合聖人未嘗容心也天授之聖人推之諸儒究之白首而後能言猶未得其要也拘者謂聖人用力焉穿鑿以求象如北辰不動陰不兼陽之類是也蕩者謂聖人無力焉汗漫以為説衍天地之數所賴者五十之類是也過猶不及皆非易之本旨易不云乎幽賛于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽

而立卦發揮于剛柔而生爻此天人相資之說也曰神明曰天地曰陰陽曰柔剛天地之自然也曰幽賛曰參兩曰觀變曰發揮聖人之妙用也曰生蓍倚數立卦生爻聖人因天地而作易還以測之而聖人不能外者也然聖人之作易非獨以推天地之數乃所以為人事故曰和順于道德而理于義窮理盡性以至于命聖人之極數其意在是吾病拘者之鑿蕩者之汗漫故取諸家及考以自然之數悉圖之如右

大易闔闢往來之圖

闔戶謂之坤

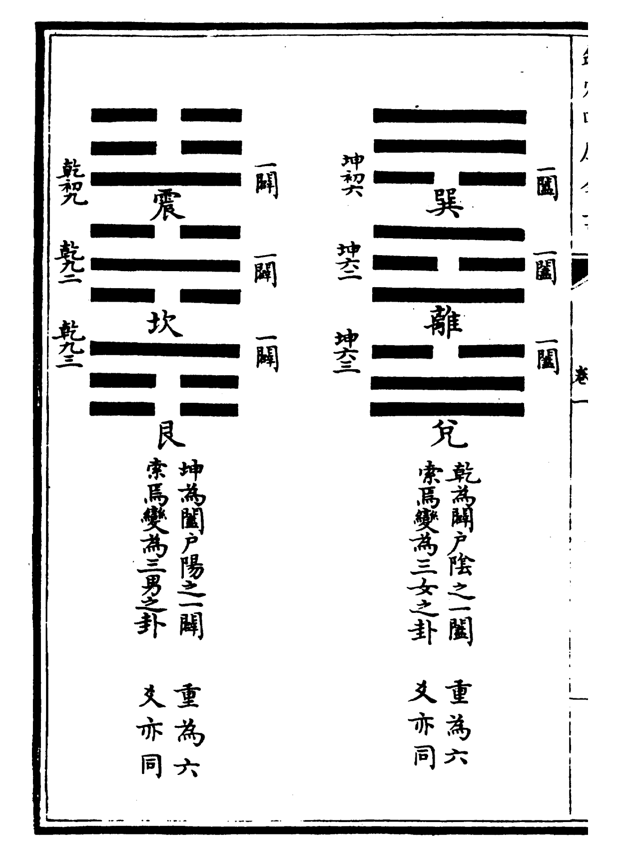
陰為晦為靜為斂皆闔之義以象言之戶闔則耦

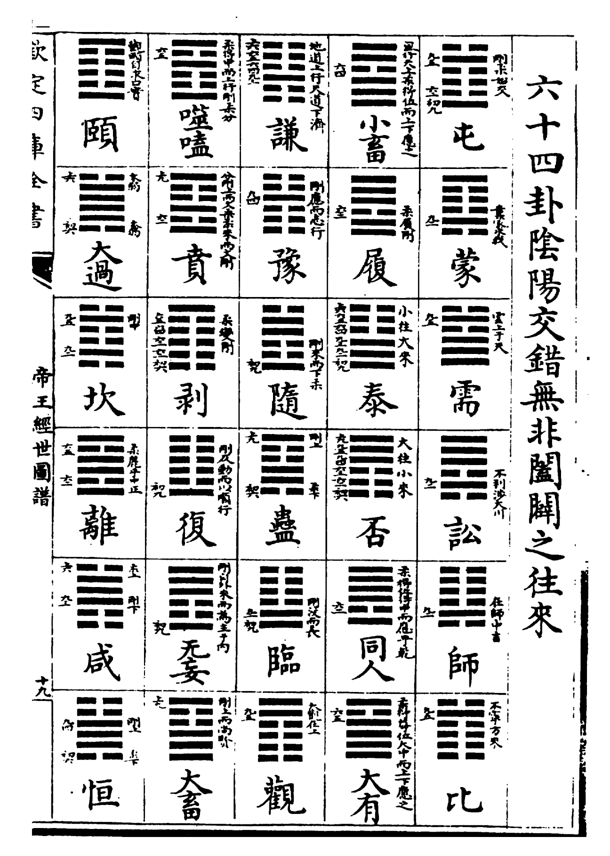
亦闔戶

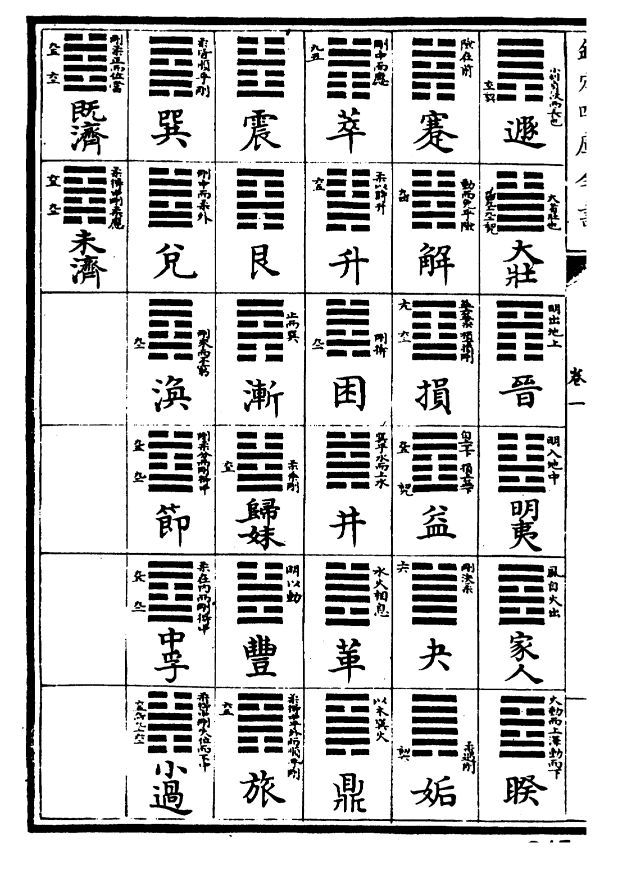
闢戶謂之乾

陽為明為動為散皆闢之義以象言之戶闢則奇

亦闢戶

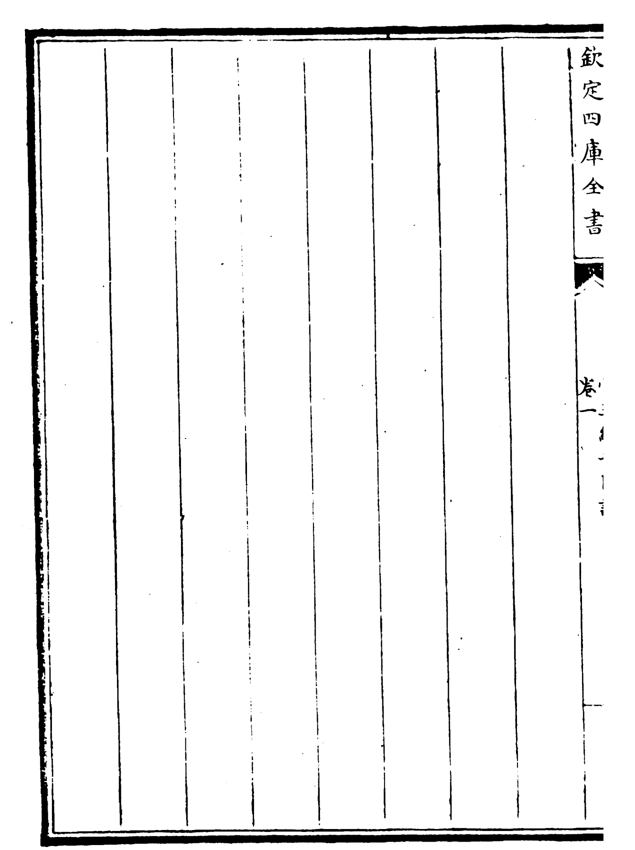

一闔
一闔
一闔
巽
離
兌
坤初六
坤六二
坤六三
乾為闢户陰之一闔索焉變為三女之卦
重為六爻亦同
一闢
一闢
一闢
震
坎
艮
乾初九
乾九二
乾九三
坤為闔户陽之一闢索焉變為三男之卦
重為六爻亦同

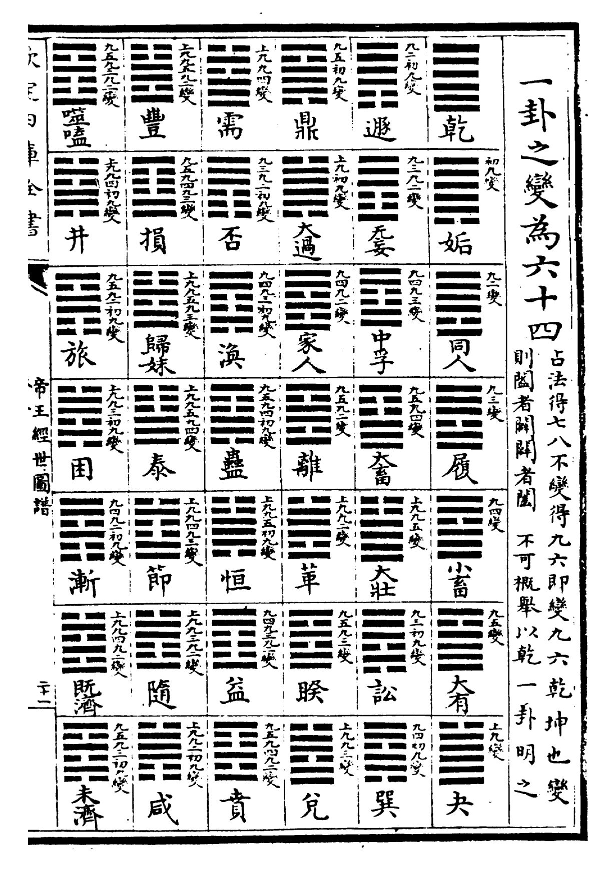

六十四卦陰陽交錯無非闔闢之往來
屯
蒙
需
訟
師
比
小畜
履
泰
否
同人
大有
謙
豫
隨
蠱
臨
觀
噬嗑
賁
剝
復
无妄
大畜
頤
大過
坎
離
咸
恒

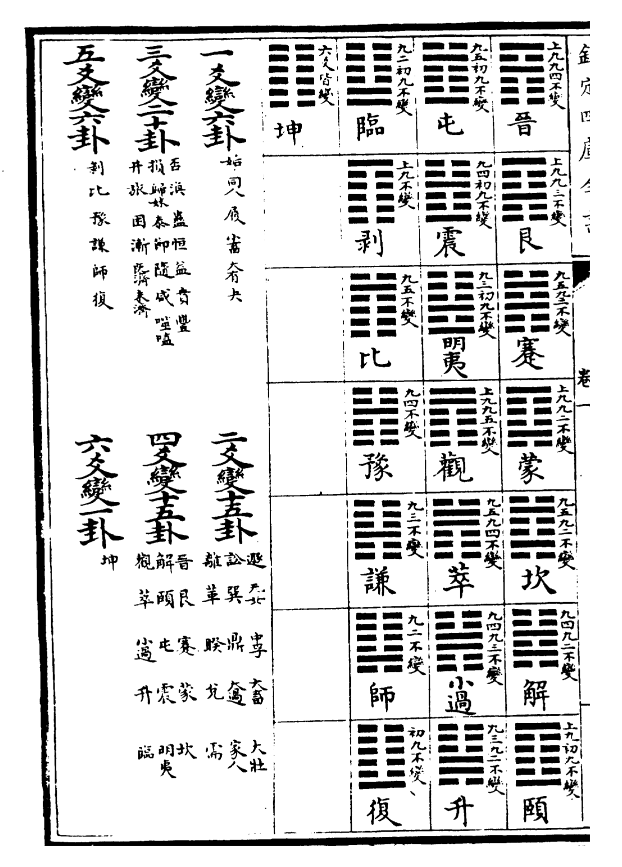

遯
大壯
晉
明夷
家人
睽
蹇
解
損
益
夬
姤
萃
升
困
井
革
鼎
震
艮
漸
歸妹
豐
旅
巽
兌
渙
節
中孚
小過
既濟
未濟

案說內謂以三爻明往來者為屯之屬考屯卦初與二爻二與五應則宜標初九六二九五三爻原圖止列初九似屬遺漏又蠱之剛上為上九柔下為初六原止列上九觀之大觀在上為九五原訛五為三大過初為本弱上為末弱原本末二字倒置家人風自火出即說內所謂以二象明往來者如晉明夷之屬不必標爻原誤列六四一爻升之柔以時升為六五原訛初六既濟剛柔正而位當指六二九五兩爻原止列六二未濟柔得中剛柔應指九二六五兩爻原止列五爻又訛六為九俱係舛錯今並改正

欽定四庫全書
卷一

一卦之變為六十四
占法得七八不變得九六即變九六乾坤也變則闔者闢闢者闔 不可概舉以乾一卦明之
乾
初九變 姤
九二變 同人
九三變 履
九四變 小畜
九五變 大有
上九變 夬
九二初九變 遯
九三九二變 旡妄
九四九三變 中孚
九五九四變 大畜
上九九五變 大壯
九三初九變 訟
九四初九變 巽
九五初九變 鼎
上九初九變 大過
九四九二變 家人
九五九二變 離
上九九二變 革
九五九三變 睽
上九九三變 兌
上九九四變 需
九三九二初九變 否
九四九三初九變 渙
九五九四初九變 蠱
上九九五初九變 恒
九四九三九二變 益
九五九四九二變 賁
上九九五九二變 豐
九五九四九三變 損
上九九五九三變 歸妹
上九九五九四變 泰
上九九四九三變 節
上九九三九二變 隨
上九九二初九變 咸
九五九三九二變 噬嗑
上九九四初九變 井
九五九二初九變 旅
上九九三初九變 困
九四九二初九變 漸
上九九四九二變 既濟
九五九三初九變 未濟

晉 上九九四不變	屯 九五初九不變	臨 九二初九不變	坤 六爻皆變
艮 上九九三不變	震 九四初九不變	剝 上九不變	
蹇 九五九三不變	明夷 九三初九不變	比 九五不變	
蒙 上九九二不變	觀 上九九五不變	豫 九四不變	
坎 九五九二不變	萃 九五九四不變	謙 九三不變	
解 九四九二不變	小過 九四九三不變	師 九二不變	
頤 上九初九不變	升 九三九二不變	復 初九不變	

一爻變六卦　姤　同人　履　小畜　大有　夬

二爻變十五卦　遯　无妄　中孚　大畜　大壯　訟　巽　鼎　大過　家人　離　革　睽　兌　需

三爻變二十卦　否　渙　蠱　恒　益　賁　豐　損　歸妹　泰　節　隨　咸　噬嗑　井　旅　困　漸　既濟　未濟

四爻變十五卦　晉　艮　蹇　蒙　坎　解　頤　屯　震　明夷　觀　萃　小過　升　臨

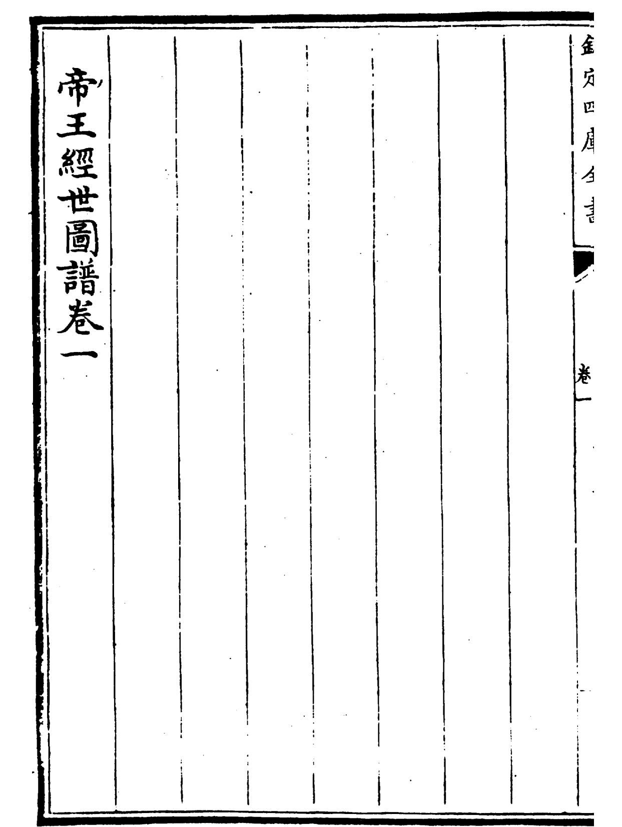
五爻變六卦　剝　比　豫　謙　師　復

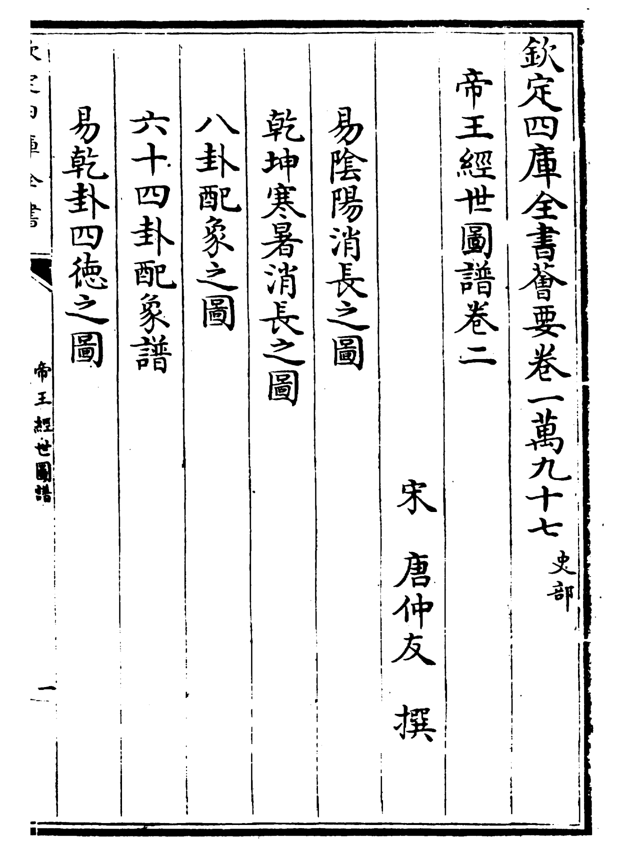
六爻變一卦　坤

乾坤易之門不知乾坤無以知易而乾坤之妙用闔闢而已闔闢更相用而乾坤之妙無所不通茲其所以為易也故闔闢為乾坤一闔一闢為六子之變往來為六十四卦之通互相之變為四千九十有六又配以歲月日時五行之休旺而吉凶之變雖巧歷不能計信乎其變通之不窮哉六十四卦彖象之中發明往來最為明白故易不可以例推而可以變觀也象之發明惟取二體一字之中往來意見象之取義

不一而足有以六爻明往來者泰否之屬是也有以五爻明往來者剝之屬是也有以四爻明往來者大壯之屬是也有以三爻明往來者屯之屬是也有以二爻明往來者臨之屬是也有以一爻明往來者復之屬是也有以物我明往來者蒙頤之屬是也有以二象明往來者晉明夷之屬是也易之本體天尊地卑故剛上柔下為恒既濟為剛柔正而位當（案剛柔正而位當係既濟彖傳文原本作小過誤今改正）然此乃乾坤之位之分而道之

與氣常相往來而天地不交卦乃為否聖人即天澤以明其定位即天地以戒其不交茲所以為並育而不相害並行而不相悖也以六爻言之上下分焉以三才言之上下中見焉以六位言之則有中不在人者焉以二卦言之下為内上為外自内適外為往自外適内為來三四為上下二五為中以六位言之三四為中亦為内觸類言之而往來之義見此易所以無體

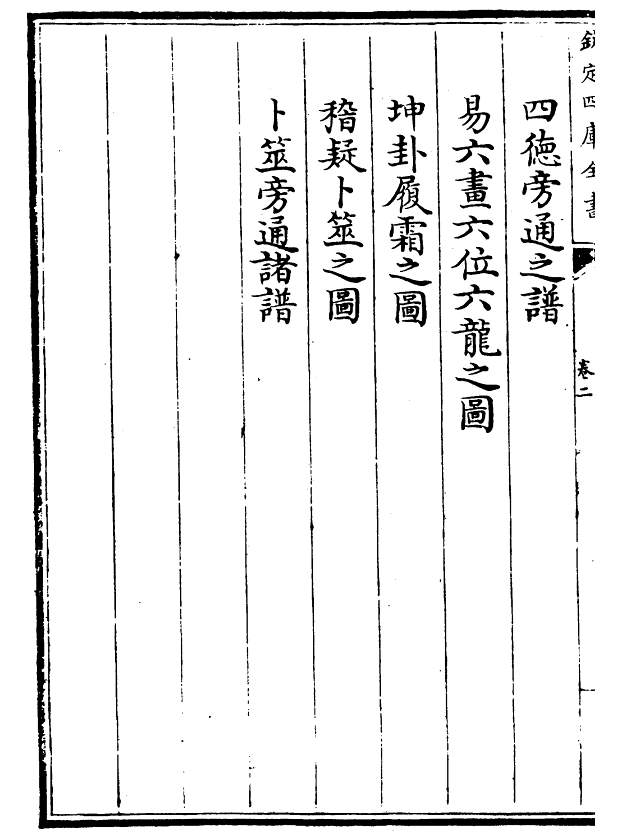

帝王經世圖譜卷一

欽定四庫全書薈要卷一萬九十七 史部

帝王經世圖譜卷二

宋 唐仲友 撰

四德旁通之譜

易六畫六位六龍之圖

坤卦履霜之圖

稽疑卜筮之圖

卜筮旁通諸譜

易陰陽消長之圖

天乾 四月

一變成姤　二變成遯　三變成否　四變成觀　五變成剝　六變成坤

天風姤 五月

天山遯 六月

天地否 七月

地坤 十月

一變成復　二變成臨　三變成泰　四變成大壯　五變成夬　六變成乾

地雷復 十一月

地澤臨 十二月

地天泰 正月

風地觀	山地剝	地坤
八月	九月	十月

右六卦為陰長陽消
小人道長君子道消

雷天大壯	澤天夬	天乾
二月	三月	四月

右六卦為陽長陰消
君子道長小人道消

復雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復即乾之初九潛龍勿用之時當静養以待其道長乃可用也

復如大病之初愈一君子之初進乃陽氣潛萌于黄泉雷在地中復之時當静養以俟其朋來若遽欲用之則如大病初愈而勞之君子初進而與小人爭未有不死傷者也若雷在窮冬遽出于地微陽發洩則涸陰冱寒必有甚于前日者矣

臨至于八月有凶　遯君子以遠小人不惡而嚴　遯

尾厲　肥遯無不利

臨剛長矣然猶二陽也遯陰長矣然猶二陰也于二陽之卦已著八月有凶之戒知臨之必有遯也于二陰之卦已著君子遠小人之象知遯之必至于剝也戒遯尾之厲于初明肥遯之利于上言遠小人者不可不速且遠如此陽奇而陰耦君子少而小人多故君子常難進而易退小人常易進而難退是以聖人切于戒君子而急于遠小人于二卦見之揚雄覃思

太玄而自蹈遯尾之厲投閣符命危身取辱其法言稱蜀莊沉冥鄭子真名振范蠡肥遯者皆悔辭也然肥遯君子事蠡未足與此

泰初九拔茅茹以其彚征吉　否初六拔茅茹以其彚貞吉亨

泰不拔茅則君子无繼无以保泰否不拔茅則君子將盡于小人无以傾否拔茅于初九引其類而有為故曰志在外也君子類進則外卦陽進而泰可保矣

拔茅于初六愛其身以有待故曰志在君也君子全身則否終能進而否可傾矣詩小雅南有嘉魚樂與賢南山有臺樂得賢菁菁者莪樂育才皆拔茅之義也與巳用之賢則泰矣必得未用之賢有可成之才以繼之而後泰可保此所以立太平之基而天下喜樂之也東漢桓靈之際剝之時也李膺陳蕃之徒方將拔茅以為泰揚庭以為夬其可得乎所以小人害君子幾盡其類人才不競天下為之分裂者數百年

雖禍極時昏亦由不知拔茅于否之初云耳

泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二泰之大臣也其道當以大公處之稍有偏私則非泰矣包荒以容之用馮河以才之不遐遺朋亡以合并之以是而得尚乎中行不亦光大乎庶頑讒説欲並生哉舜所以命禹遷殷頑民式化厥訓周公所以師保萬民與

臨六五知臨大君之宜吉　泰六五帝乙歸妹以祉元

吉　夬九五莧陸夬夬中行无咎

君體剛而用柔臣體柔而用剛以六五之柔而納九二之剛在臨為知臨之吉在泰為歸妹之元吉以九五之剛資四陽之助以決上六之小人猶深致其戒曰莧陸夬夬中行无咎然則人君之剛柔亦何常之有柔以納君子則吉于臨而元吉于泰剛以決小人中行者无咎而已決小人之難與用剛之難如此然則專任君子而折小人于未進之萌者聖人之本心

資君子之助以決小人于已用之後者其不得已耳

臨君子以教思无窮容保民无疆　大壯君子以非禮勿履　夬君子以施禄及下居德則忌

小人之害君子雖其本心欲然亦必伺君子之間隙而乘之教有窮則變生容保有疆則助寡壯而非禮則衆怒禄不及下則怨望居德不忌則過失多此皆小人乘君子之幾也故聖人深為之戒戒教思容保于臨戒非禮于壯戒施禄居德于夬卦之才事之敘

也

泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

天地交為泰天地之際九三是也于泰之盛而察消息之理極持守之戒者其惟艱貞乎假樂之卒章艱貞之道也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往健而說決而和

小人之難去甚矣五陽決一陰揚于王庭可以直道而行矣繼之以孚號有厲則尚當致其懼焉告自邑不利即戎尚力則窮故也決柔君子之不得已以為喜則小人之黨懼矣陳蕃事女主非夬之時露章以誅宦官欲揚于王庭也不亦難乎

夬君子以施禄及下居德則忌　否君子以儉德辟難不可榮以禄

在夬而施禄及下則人心安在否而不榮以禄則小

人不得以厚祿縻君子人心安則小人无間以求復君子不縻于小人則能遠害以待其敝夬不施祿是去小人以為己利也否而榮以祿則邦無道而富貴也

姤

姤女壯勿用取女姤即坤之初六履霜堅冰至欲其早辨故勿用取女

姤乃一陰之萌天地相遇品物咸章之時何謂女壯陽始往而陰始來來者壯而往者衰不辨于早則遯否與剝皆馴致者也故辨堅冰當于初六履霜而辨

之則无及矣姤之勿用取女辨早之道也

否九四有命无咎疇離祉

保泰非柔納剛不能得臣非九二包荒不能安衆休否非君臣同德無以救天下之亂以剛居近奉命而行乃可以无咎而疇離祉也泰六四復否之端故曰翩翩不富以其鄰否九四復泰之端有命而後无咎君子之難小人之易如此陳蕃竇武欲誅宦寺于女主之手其无命有咎而疇離禍者乎

休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否非大人不能休也休否遂以為无否其否也不旋踵夫子賛易詳矣小夗之求助其亡之辭也

坤六四括囊无咎无譽文言曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱

十二卦反復聖人皆致意于君子小人之際惟觀不言君子小人之進退童觀闚觀皆著小人之情而卦意主為設教蓋觀在剝否之間事亦可知易道變通

取象不一不可以典要求也坤之六四即觀也著括囊之義焉天地變化泰也雖草木猶蕃行葦是也天地閉否也賢人猶隱君子陽陽是也否已當隱則四之括囊尚何疑哉賢人而括囊則人物失其性者多矣非大觀之聖人神道設教以服之何以慰斯民哉

剝上以厚下安宅

君子常欲損上以益下旅獒無逸是也小人常欲剝下以媚上榮夷公好利是也剝下乃所以剝上自足

而辨自辨而膚小人之剥勢必至此君子知厚下安宅則不至於剥矣小人何以自進其說以剥君子哉

剥六五貫魚以宫人寵无不利

閹官自古有之以宫人寵何不利之有周官閹爵止士屬于内宰供門戶掃除之役而无與政事其貫魚以宫人寵之意與漢光武唐太宗得之宣帝明皇失之遠矣

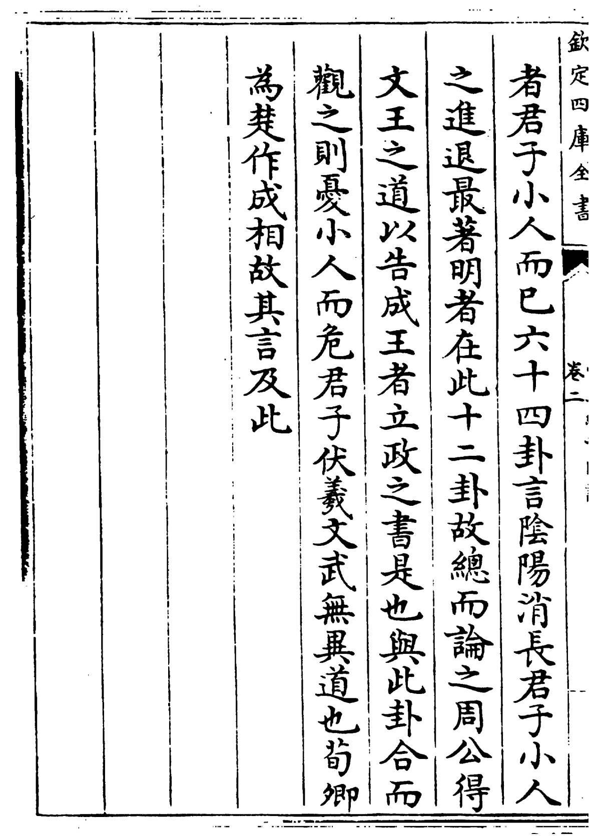
剥上九碩果不食

倘非肥遯于遯拔茅于否則君子盡于小人尚安有不食之碩果哉肥遯拔茅所以為碩果碩果所以為來復也

復朋來无咎　泰朋亡　坤得朋喪朋意亦會通

復欲朋來慮其无助也泰欲朋亡慮其絕物也朋來所以為泰朋亡所以保泰

荀卿作成相言文武之道同伏羲蓋有深意作易固該三才之道不止為君子小人然為天下治亂之本

者君子小人而已六十四卦言陰陽消長君子小人之進退最著明者在此十二卦故總而論之周公得文王之道以告成王者立政之書是也與此卦合而觀之則憂小人而危君子伏羲文武無異道也荀卿為斐作成相故其言及此

乾坤寒暑消長之圖

乾變坤

陽淩上為往

十月　九月　八月　七月暑退　六月暑極　五月

陰没上為來

大往小來

外卦為往

內卦為來

六變為坤　陰氣至天上

五變為剝　陰氣至天

四變為觀　陰氣至天中

三變為否　陰氣至人

二變為遯　陰氣至地

一變為姤　陰氣在泉

當流金爍石之時有履霜堅冰之兆

坤變乾

陰没上為往

四月　三月　二月　正月寒退　十二月寒極　十一月

陽没上為來

小往大來

外卦為往

內卦為來

八月有凶

七日來復

六變為乾　陽氣至天上

五變為夬　陽氣至天

四變為大壯　陽氣至天中

三變為泰　陽氣至人

二變為臨　陽氣至地

一變成復　陽氣在泉

當涸陰冱寒之時有生育長養之端

八卦配象之圖

坎
水泉
雲雨

乾 天

兌 澤

坤 地

離

巽 風木

震 雷

艮 山

乾坤父母之卦非天地不足以
配之故無取乎金土

天一生水在人為精地二生火
在人為神天三生木在人為魂
地四生金在人為魄天五生土
在人為體　精神魂為變而無
方體魄守一而不變
坎四離三巽二精神魂之遞降
也如此即吾身足以知之

六十四卦配象譜

卦	純卦一	上卦七		下卦七	
乾	純卦一乾	上卦七 訟 履 否 同人 妄 遯 姤		下卦七 需 小畜 泰 大有 大畜 大壯 夬	十五卦皆取天
坤	純卦一坤	上卦七 師 泰 謙 臨 復 明夷 升		下卦七 比 否 豫 觀 剝 晉 萃	十五卦皆取地
震	純卦一震	上卦七 豫 恒 大壯 解 歸妹 豐 小過		下卦七 屯 隨 噬嗑 復 妄 頤 益	十五卦皆取雷
巽	純卦一巽取風	上卦七 小畜 觀 家人 益 漸 渙 中孚	六卦取風 一卦取木	下卦七 蠱 大過 恒 姤 升 井 鼎	三卦取風 四卦取木
坎	純卦一坎取水	上卦七 屯 需 比 蹇 井 節 既濟	二卦取雲 五卦取水	下卦七 蒙 訟 師 解 困 渙 未濟	一卦取泉 一卦取水 一卦取雨
離	純卦一離取明	上卦七 大有 噬嗑 晉 睽 鼎 旅 未濟	五卦取火 一卦取電 一卦取明	下卦七 同人 賁 明夷 家人 革 豐 既濟	五卦取火 一卦取明 一卦取電
艮	純卦一艮	上卦七 蒙 蠱 賁 剝 大畜 頤 損		下卦七 謙 咸 遯 蹇 漸 旅 小過	十五卦皆取山
兌	純卦一兌	上卦七 隨 大過 咸 夬 萃 困 革		下卦七 履 臨 睽 損 歸妹 節 中孚	十五卦皆取澤

易八卦而配象者十有四聖人無容心焉惟其象而已乾之象無假于金故獨取于天巽之象有取于木故不獨取于風其為五行一也一取一否在象故也水在雷天之上則為雲雲者水之氣也出乎山之下則為泉泉者水之萌也在雷之下則為雨雨者水之施也無非水者故正卦曰水以言其體火之合乎雷者為電其出入乎地而照臨萬物者為明無非明者而日為明之大故正卦曰明以言其用經之互相發明也如此說卦之于離坎言水火言雨言電而獨不言雲非鈌文也發之于象畧之于說以明八卦之所為非止于說卦之所舉者故曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

易乾卦四德之圖

元	亨	利	貞
善之長 君子體仁足以長人	嘉之會 嘉會足以合禮	義之和 利物足以和義	事之幹 貞固足以幹事
仁	禮	義	智
春	夏	秋	冬
羲 仲叔 天地之仁氣		和 仲叔 天地之義氣	

在乾為四德在它卦變易不同雖具四者與乾異意觀其象辭可知矣

元在乾為始在它卦為大元亨利貞雖並列為四德然元以統天資始必至于流形利以御天變化乃正其性命元亨利貞相因之理如此故曰立人之道曰仁曰義

乾不言所利以其大也坤者乾之配猶有所指言屯隨臨无妄革雖具四者然象或釋之曰大亨正或曰大亨以正則異乎乾之不言矣古訓以貞為信非也幹事必以智智而鑿則物有失其性命之情者矣智者行其所無事知斯二者弗去是也言智而正其惟孟子乎

四德旁通之譜

四德七卦

卦	辭
乾	元亨利貞
坤	元亨利牝馬之貞後得主利安貞吉
屯	元亨利貞利建侯

三德十三卦

卦	辭
蠱	元亨利涉大川
蒙	亨利貞
需	光亨貞吉利涉大川
同人	同人于野亨利涉大川利君子貞
離	利貞亨
咸	亨利貞

二德二十二卦

卦	辭
大有	元亨
升	元亨
鼎	元吉亨
比	元永貞
噬嗑	亨利用獄
賁	亨小利有攸往
復	亨利有攸往
大過	利有攸往亨
巽	小亨利有攸往利見大人

一德十六卦

卦	辭
小畜	亨
履	虎尾不咥人亨
豐	亨
震	亨
泰	小往大來吉亨
謙	亨
坎	維心亨

不言德六卦

觀　晉　睽

隨 元亨利貞

臨 元亨利貞

无妄 元亨利貞不利有攸往

革 元亨利貞

恒 亨无咎利貞

遯 亨小利貞

萃 亨利見大人亨利貞利有攸往

兌 亨利貞

渙 亨利涉大川利貞

小過 亨利貞

既濟 亨小利貞

未濟 亨无攸利

困 亨貞大人吉

旅 小亨旅貞吉

節 亨苦節不可貞

否 不利君子貞

大畜 利貞利涉大川

大壯 利貞

明夷 利艱貞

家人 利女貞

蹇 利西南不利東北利見大人貞吉

損 可貞利有攸往

漸 利貞

中孚 利涉大川利貞

訟 利見大人不利涉大川

豫 利建侯行師

剥 不利有攸往

解 利西南

益 利有攸往利涉大川

夬 不利即戎利有攸往

歸妹 貞凶无攸利

師 貞

頤 貞吉

姤

井

艮

易六畫六位六龍之圖

時乘六龍以御天雖潛亢可也其六體者其惟舜乎
陰陽剛柔仁義奇耦之數可見也

立天之道
陰 六畫 亢
陽 五畫 在天

立人之道
義 四畫 躍
仁 三畫 君子

立地之道
柔 二畫 在田
剛 一畫 潛

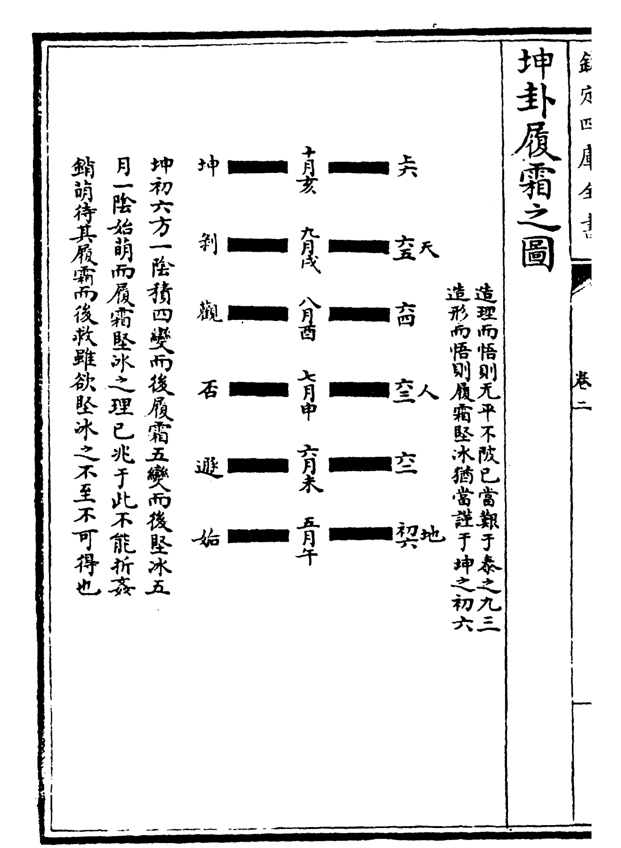
故易六畫而成卦

爻	注	月	龍	辰	舜
上九	天之上故曰高無民	四月	亢龍	巳	舜命禹攝
九五		三月	飛龍	辰	舜格文祖
九四	人之上故曰中不在人	二月	躍龍	卯	舜居攝
九三	人之下故曰君子終日乾乾	正月	君子	寅	舜歷試
九二	乾見家見君子卯君子	十二月	見龍	丑	舜升聞
初九	地之下故曰潛龍勿用	十一月	潛龍	子	舜陶漁

乾自子至巳而六位成時乘六龍亦然變而通之無乎不在

乾皆陽爻故著用九
坤皆陰爻故著用六
分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

一為庶人上為宗廟謂之位可也故曰六位時成謂之无位可也故曰高而无民

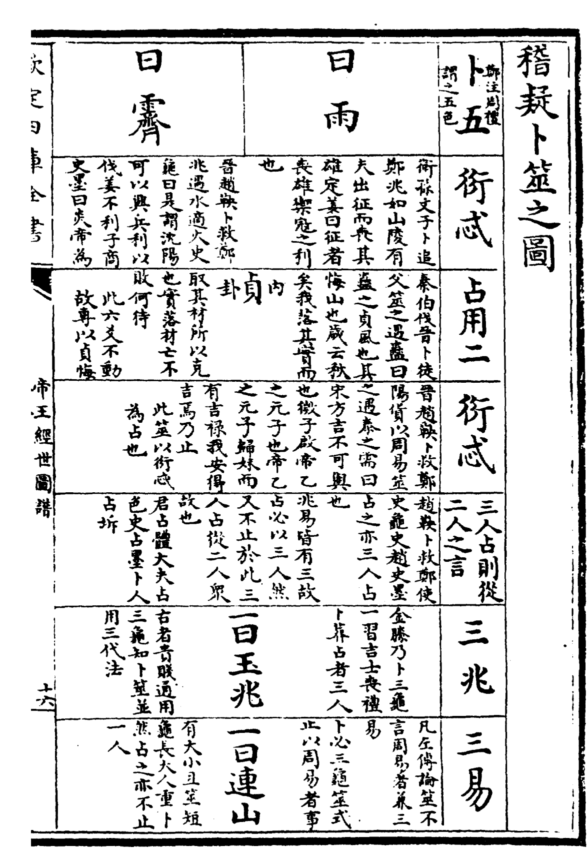

坤卦履霜之圖

造理而悟則无平不陂已當艱于泰之九三
造形而悟則履霜堅冰猶當謹于坤之初六

爻		月	卦
上六	天	十月亥	坤
六五		九月戌	剝
六四		八月酉	觀
六三	人	七月申	否
六二		六月未	遯
初六	地	五月午	姤

坤初六方一陰積四變而後履霜五變而後堅冰五月一陰始萌而履霜堅冰之理已兆于此不能折姦銷萌待其履霜而後救雖欲堅冰之不至不可得也

稽疑卜筮之圖

卜五 鄭注周禮謂之五色

曰雨

曰霽

衍忒

衛孫文子卜追鄭兆如山陵有夫出征而喪其雄定姜曰征者喪雄禦寇之利也

晉趙鞅卜救鄭兆遇水適火史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商史墨曰炎帝為

占用二

秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待

貞 內卦

此六爻不動故專以貞悔

衍忒

晉趙鞅卜救鄭陽貨以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可興也微子啟帝乙之元子也帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

此筮以衍忒為占也

三人占則從二人之言

趙鞅卜救鄭使史龜史趙史墨占之亦三人占也兆易皆有三故占必以三人然又不止於此三人占從二人眾故也

君占體大夫占色史占墨卜人占坼

三兆

金縢乃卜三龜一習吉士喪禮卜葬占者三人

一曰玉兆

古者貴賤通用三龜知卜筮並用三代法

三易

凡左傳論筮不言周易者兼三易

卜必三龜筮式止以周易者事有大小且筮短龜長大人重卜然占之亦不止一人

一曰連山

曰蒙

火師姜姓其後也水勝火伐姜則可

此卜以衍忒為占也

曰驛

曰克

言吉凶

貞為主悔為客入歸魂世為三應為六故貞風為泰悔山為晉

外卦悔

愈甲者占愈詳

二曰瓦兆

三曰原兆

二曰歸藏

三曰周易

汝　則　有

一曰詢國危　大卜國大師則貞龜

二曰詢　大卜國大遷則貞龜

謀及乃心

謀及卿士

朕志先定　舜薦禹於天

詢謀僉同　周禮所謂詢立君

若射之有志　盤庚遷亳

朕及篤敬恭承民命　周禮所謂詢國遷

肆予沖人永思艱　周公將黜殷

爽邦由哲　周禮所謂詢國危

謀臧不從不臧覆用　幽王不能謀乃心

謀夫孔多是用不集　幽王卿士不能謀

汝則從　武王伐殷曷敢有越厥志

卿士從　周公作洛旦曰其作大邑其自時配皇天　亂臣十人同心同德　百工播民和

汝則從　卿士逆

汝則逆　卿士從

汝則逆　卿士逆

汝則從　卿士逆

龜　筮　共　違

大疑	于人
國遷	大卜凡國大貞卜立君卜大封 三曰詢立君
謀及庶人	謀及卜筮
詢謀僉同	鬼神 龜筮協從 是之謂大同
王命衆悉至于庭	卜 卿士庶民雖有順逆汝則從龜從筮從
民獻有十夫予翼	用寧王遺我大寶龜 從逆與盤庚同
民雖靡膴或哲或謀或肅或乂 如彼築室于道謀是用不潰于成 非無能謀者幽王不能用也	我龜既厭不我告猶 卜不襲吉
孟津不期而會百姓厥角稽首 庶民從 四方民大和會	朕夢協朕卜惟洛食 龜從筮從 是之謂大同
庶民逆	龜從筮從 吉
庶民逆	龜從筮從 吉
庶民從	龜從筮從 吉
庶民逆	龜從筮逆 作內吉作外凶
	用靜吉 用作凶

左傳為例　易筮

世動取世

陳敬仲之生筮遇觀之否

觀　否

觀四世卦六四動故曰觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎

晉侯欲納王筮遇大有之睽

大有　睽

大有三世卦九三動故曰遇公

世不動取應

晉獻公嫁伯姬于秦筮遇歸妹之睽

歸妹　睽

歸妹世在三上六動女承筐無實知不吉也

叔孫穆子生莊叔以周易筮之遇明夷之謙

明夷　謙

明夷世在四初九動取明夷于飛一爻其言吉

兩爻俱動世應斷之世應不動先後斷之

六爻俱靜用世斷之

武只以貞悔

秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱

蠱

蠱不變世在三故貞為秦悔為晉風落山秦克晉也

晉楚戰于鄢陵筮之其卦遇復

復

復不變世在初一陽復于子陽長則陰消故南國蹙知晉勝楚

六爻俱動用應斷之

兼論貞悔

五爻俱靜動者斷之

畢萬筮仕于晉遇屯之比

屯　比

屯三世爻初九動之比初九盤桓利居貞故吉

季友生桓公筮之遇大有之乾

大有　乾

大有三世爻六五動為乾為君為父故曰同復于父敬如君所

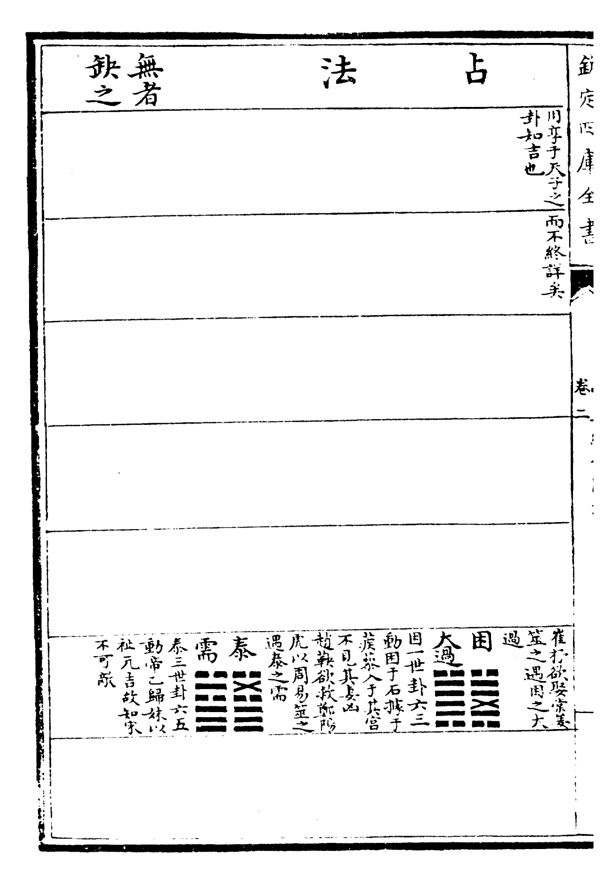
五爻俱動靜者斷之

兼以卦象

穆姜始往東宮筮之遇艮之八

艮　隨

隨之八乃六二故史曰是謂艮之隨故知為六二世五爻皆九六而二獨八以陰之數也卦乃澤中有雷之象二乃係小子失丈夫穆姜之謂矣史與姜之說皆說辭也

占法

無者鈌之

用亨于天子之卦知吉也

而不終詳矣

崔杼欲娶棠姜筮之遇困之大過

困 ䷮ 大過 ䷛

困一世卦六三動困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

趙鞅欲救鄭陽虎以周易筮之遇泰之需

泰 ䷊ 需 ䷄

泰三世卦六五動帝乙歸妹以祉元吉故知宋不可敵

卜筮旁通諸譜

三兆	其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百頌即繇辭 **一曰玉兆** 鄭氏以五色重以墨坼為千二百未可據蓋頌依龜兆分十二月或者名之曰繇
八命	**一曰征** 大誥是 **二曰象** 災變而占人卜戒卜祲之類 **三曰與** 卜筮卜石之屬
不疑何卜	楚鬬廉曰卜以決疑不疑何卜 晉荀瑤伐齊長武子請卜知伯曰以辭伐罪足矣何必卜亦是卜不襲吉 古有常事之卜冠昏祭祀喪葬時日之屬
卜不襲吉 初筮告再三瀆瀆則不告 卜筮不過三 卜筮不相襲	四卜郊五卜郊皆非禮三卜禮也四卜非禮也而況五乎凡常事之不襲吉 哀二年鐵之戰晉趙鞅卜戰龜焦樂丁曰謀協以故兆詢可也 趙鞅伐齊大夫請卜之趙
違卜 卜非所宜	晉卜右慶鄭吉弗使取于韓施氏卜宰匡句須吉以讓鮑國 慎謀受進卜之偶推賢進卜猶吉 晉獻公崔杼皆違卜而凶以驪姬為夫人取棠公妻不待卜而知
筮短龜長	凡國之大事先筮而後卜龜天產故長著地產故短古人先筮後卜者取決于卜 洪範但言龜從筮逆不言龜逆筮從亦以短長之異 晉獻公欲以驪姬為夫人
三易	其經卦皆八其別皆六十有四 **一曰連山** 八筮即八卦所過八頌其繇八故其義
九筮	**一曰巫更** 遷改之事 **二曰巫咸** 人情和否 **三曰巫式** 法制之事 **四曰巫目** 事眾凡目

二曰瓦兆	三曰原兆	四兆 方功義弓 每兆當部 四兆之義未聞注謂如易之上下篇是也

四曰謀 有所謀議	五曰果 果謂勇決司馬子魚令龜之類	六曰至 卜世卜年之類	七曰雨 占雨暘	八曰瘳 金縢是

軍旅卜御右家卜宰獨卜戒、社卜稼之類皆卜之常也非常之卜建都行師立君封國之類所謂大疑謀及卜筮無疑何卜之有

孟曰卜不襲吉楚右司馬子國之卜觀瞻曰如志巴師至將卜帥王曰寧如志何卜馬君子曰惠王知志志曰聖人不煩卜筮衛孔成子筮公子元遇屯筮立縶遇屯之比不立縶者已有定志亦不習吉之義

其必凶衛侯卜過中年𨓜焦遂過之邾文公卜遷于繹曰利于民不利于君遷而邾子卒衛侯行險僥倖邾子行法俟命靈王卜得天下不吉投龜南蒯將叛枚筮遇坤之比吉凶之兆不同卜非所宜則一

卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長公遂卜卒亂晉

二曰歸藏	三曰周易

五曰巫易 變易之事	六曰巫比 田役之事	七曰巫祠 祭祀之事	八曰巫參 筮御右之屬	九曰巫環 筮致師者

擇建立

總卜筮官

三兆三易三夢之占皆掌于大卜

大卜下大夫二人

易抱龜南面天子卷冕北面王者之尊天如此大卜以下大夫為之不亦宜乎

卜官

卜師上士四人

卜人中士八人下士十有六人

筮官

記謂天子無筮非無筮官大事先筮而後卜天子之所親卜而已天子道以筮則巡守有用筮諸侯則非其國不筮

卜筮人阿黨

晉侯有疾曹伯之豎侯獳貨筮史曰以曹為解曾穆姜欲往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出穆姜曰亡

崔杼欲娶棠姜筮之遇困之大過史皆曰吉

月令孟冬命太史衅龜策占兆審卦吉凶是察阿黨則罪無有

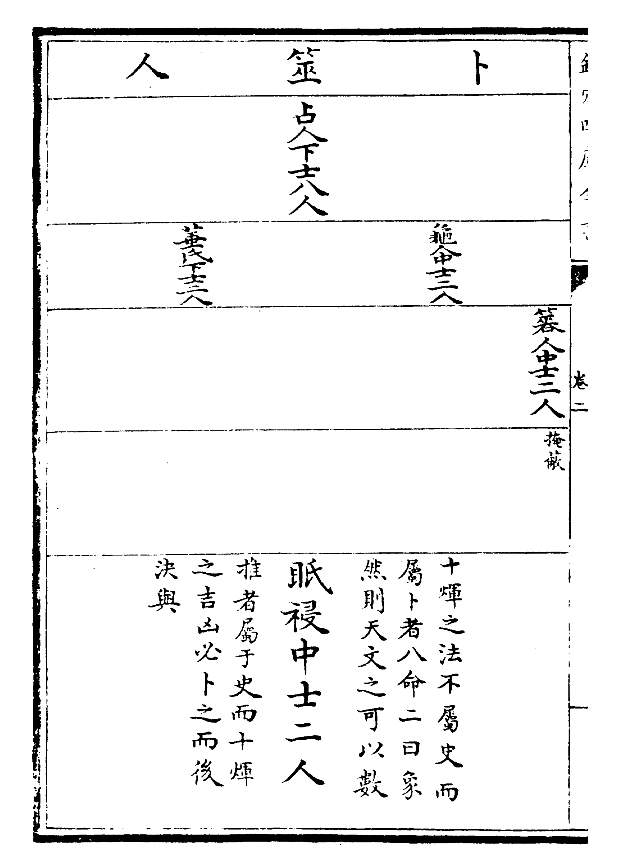
占夢眡祲卜筮之助

朕夢協朕卜襲于休祥古人以夢協卜亦占之助

夢帝賚予良弼夢帝與我九齡斯干熊羆虺蛇無羊衆魚旐旟皆夢之經見者皆著占夢之法

占夢中士二人

召彼故老訊之占夢占夢卜官之職故老咨大政可也夢有三夢則亦用三人之占其經運九其別九十運作煙未然

卜　筮　人

占人下士八人

龜人中士二人　菙氏下士二人

簭人中士二人

掩蔽

十煇之法不屬史而屬卜者八命二曰象然則天文之可以數推者屬于史而十煇之吉凶必卜之而後決與

眂祲中士二人

易曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地大矣有所不能而聖人實成之聖人之聰明固高于天下而不敢自用其聰明明則有人謀幽則有鬼謀無不盡斷而行之則固在聖人故百姓之與能捨聖人亦無所歸也洪範之有稽疑其以此哉夫五事修于巳八政施于民五紀協于天皇極建而三德乂人事可謂盡矣理有未易窮變有未易應明而人謀不能無疑將遂行之乎疑謀之成其害實大將遂不

行乎勢有不可不行者聖人于此乃始決之鬼謀人心之與鬼神本無以異知覺有先後則與鬼神合其吉凶者大人而已故人心之不同不若鬼神之德于吉凶為審也鬼神猶不可射矧可度乎而吾何以通之天地之生神物固將以通神明之德也天生神物聖人則之故探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜而非聖人莫之能用也聖人用蓍龜以為卜筮立之官守為之法數然後

吉凶可得而審矣苟不擇其人而建立之則有如曹人之貨晉史齊史之阿崔子甚而若漢之丘子明者疑可得而稽乎既立其人則法數在所謹矣龜不離乎五行故曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克卜五也蓍不離乎四象故曰貞曰悔占用二也稽疑凡七則皆以衍忒也龜有體有色有墨有坼旱者之占愈詳稽疑所言則其氣色而已易有卦有爻有象稽疑之所言則卦而已舉其一而可以類推也得時得數得方得位

得姓莫非衍者失則忒矣秦遇蠱得時也晉遇復得方也文公遇大有得位也趙鞅得水適火得姓也穆叔之繼莊叔得數也觸類推之得皆衍而失皆忒也然而象數之變無窮非一智之能盡聖人之法吾皆不可廢也傳之各有其人則立時人作卜筮可偏乎哉兆有三兆易有三易故卜以三龜而筮以三易則占者固三人矣三龜而習吉如周公之金縢不然而皆不吉其從何疑三者有所未同則從衆可也故曰

三人占則從二人之言古之用卜筮有常事焉有非常之事焉祀牲之日昏冠之日賓至之宅死之葬居之鄰家之宰師之御右致師嘗之卜芟獮之卜戒社之卜稼若此之類皆筮之常者故龜有八命筮有九筮官司之守在周禮詳矣于左氏備矣其大者君或臨之要皆常事而已稽疑言王者大法豈言其常者哉所謂大疑則周禮之大詢所謂國危國遷立君者是矣王者之于大疑豈遽捨人謀而從鬼謀哉先之乃

心次之卿士次之庶民然後及于卜筮禹謨之所謂官占可考矣使立君而皆如禹國遷而皆如作洛行危事而皆如伐商則是之謂大同身其康强子孫其逢吉斷可必矣詢國遷如盤庚之治亳詢國危如周公之東征吾得無權哉故五占從其多而以龜筮爲主則雖如商周之卿士庶民小有不同終亦可以獲吉而邾文公之遷繹雖不利于君尚不失爲知命也龜筮之神物一也龜天產而屬乎陽蓍地産而屬乎

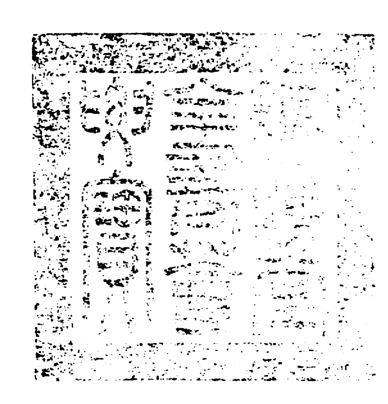
陰故古人有短長之辨而周官有後先之用故龜從筮逆猶可以作内龜筮共違于人則静吉而作凶稽疑主乎卜筮卜筮主乎龜著故也然聖人之為卜筮以稽疑也不疑何卜晉立驪姬崔娶棠姜雖不卜知其凶矣然卜而皆驗以是知受命如響吉凶與民同患聖人之仁天下至矣卜不可違故違卜不祥卜不可瀆故卜不習吉卜筮不相襲卜不可以非所宜故易不可以占險春秋之際猶可驗也然春秋之際卜

筮之法數獨存而稽疑之意乖故違者瀆者卜非所宜者以卜為市假卜為詐者靡不有之洪範之道晦周官之職廢矣然當時賢者尚多祿仕于卜史之中其占驗皆若符契自秦滅學而疇人子弟分散三兆之書遂亡周易僅存而術數淺駁後世莫能明古人之法遇艮之八坦然著明而學如杜預尚不能知遂使范甯謂左氏失也誣而柳宗元非國語肆為無忌憚之論夫以卜筮者尚其占乃聖人之道而稽疑九

疇之一也其庸可廢乎至于占夢眂祲亦卜筮之助也特職之有官大人占之可也名故老而訊之則非矣雖然稽疑者盡幽明之謀而斷之在聖人若乃發言盈庭我龜既厭不我告猶則非所以為稽疑矣然豈有它哉匪先民是程匪大猷是經故臧者違而不臧者依矣盤庚大誥之書則程于先民而經以大猷者也然則王者之稽疑可不監盤庚周公而戒幽王哉吾以近世之談易者畧卜筮言書者眛眛于稽疑

故以易範周官參考之而撫左氏之遺法譜而載之以存其梗槩云爾

帝王經世圖譜卷二

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄錄監生臣吳魯田

繪圖監生臣竇光國

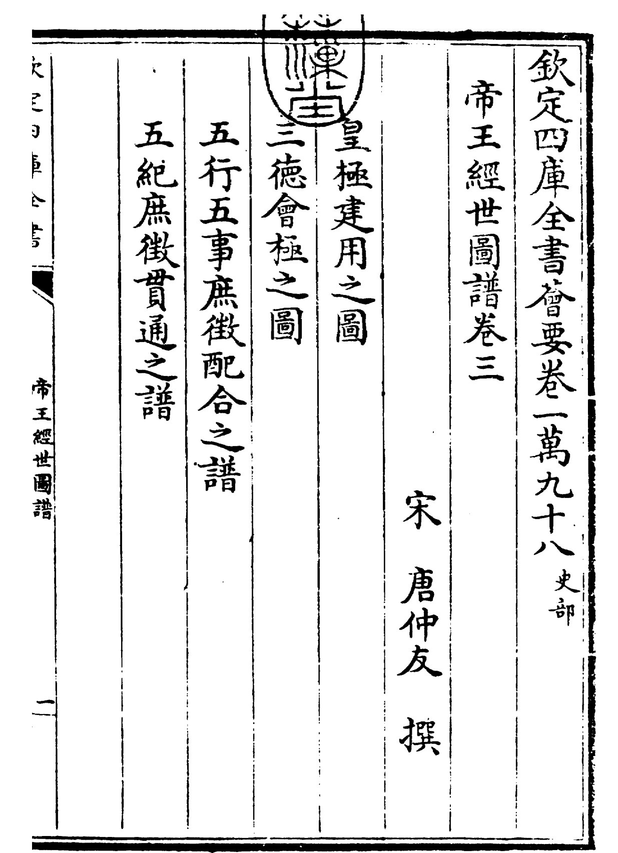
欽定四庫全書薈要

史部

帝王經世圖譜卷三

四

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷一萬九十八 史部

帝王經世圖譜卷三

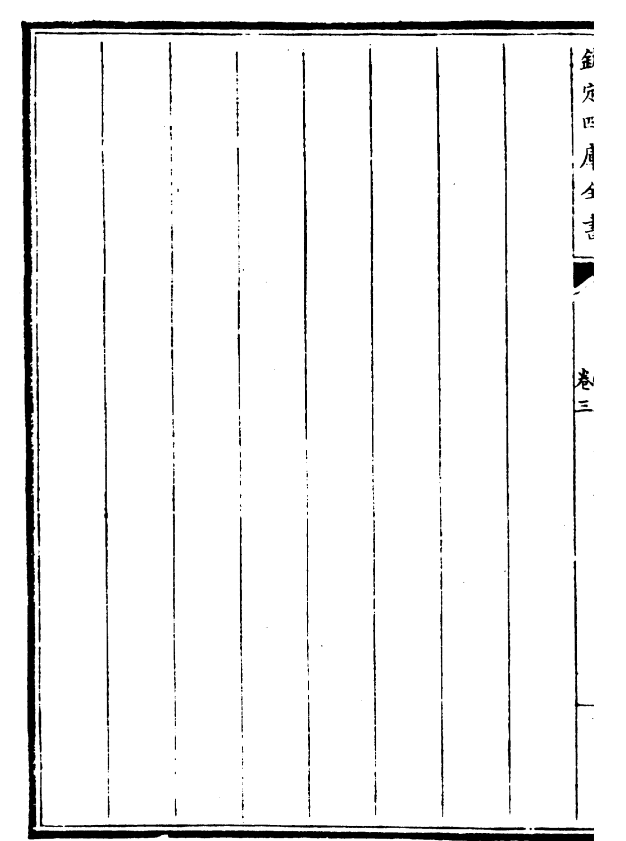
宋 唐仲友 撰

皇極建用之圖

三德會極之圖

五行五事庶徵配合之譜

五紀庶徵貫通之譜

皇極建用之圖

建極作極敎言之異而總謂之建用皇極者建不足以化而後作作不足以革而後言作與言輔建之不及而同歸乎建者也

建極

觀風
為教

皇建其有極斂時五福
用敷錫厥庶民惟時厥
庶民于汝極錫汝保極

作極

賁文

為政

于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

不協于極不罹于咎皇則受之而康而色

曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極毋虐煢獨而畏高

明人之有能有為使羞其行而邦其昌

凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

凡厥庶民有猷有為有守汝則念之

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路

會其有極歸其有極

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直

敷言

咸允
為言

曰皇極之敷言是彞是訓于
帝其訓凡厥庶民極之敷言
是訓是行以近天子之光曰
天子作民父母以為天下王

三者兼備然後可以作民父母能
作民父母然後可以為天下王

合而言之

建極

作極

斂言

先王以省方觀民設教

分而言之

建極

作極

斂言

觀

貢

咸

人受天地之中以生均有是極而建用皇極其責在君均有是中性不得為異覺有先後性不得為同故曰性相近也習相遠也性相近而不同性之所無不可强也盡性者聖復性者賢建用皇極者善民之習而復其性也復能使之近不能使之同故皇極一而建用之道三也三者何建吾之極而五福萃于吾身底至齊信用昭明于天下雖不家至戶曉而有是極者咸得于觀感故曰用敷錫厥庶民民之性明而易

覺者咸復其性以保其極雖不待親接于都俞而其錫君多矣故曰惟時厥庶民于汝極錫汝保極是之謂建極此易之觀也大觀在上順而巽中正以觀天下皇建其有極也觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也錫汝保極也然民之性明而易覺者鮮有中人焉非建極之所能感長善救失有待于好惡榮辱之際則作極不可已也極不作則失其常心以為淫朋比德者中人所不免也故必待于作極而後無有天下

莫多于中人而其可上可下特未定也故因材而篤其事至詳未爲而有猷已謀而有爲已爲而有守其是否之際不可不念也雖未協于極亦不罹于咎是可教也受而誘進之可也雖未見其能行而有好德之言福而勸之彼固樂于行其言矣然煢獨之言易畀而難達高明反是虐畏之不審則非所以作極有以言取人以人廢言之失矣至于有能有爲則能行之異于言之者矣勉之使進不獨其人協于極國所

賴于興也若乃正人則非止于能為也進乎于汝極矣富之使益勸可也不能使願立于朝則棄賢之罪有所歸矣受之錫之進之富之皆所以待君子至于小人之無好德則不可錫之福過而錫之其咎大矣五者作極之目也在易之賁曰觀乎人文以化成天下又曰君子以明庶政無敢折獄作極之謂也建極者正心誠意之事也外物不干天理自見私心何自而萌作極則交物矣吾心之不戒偏陂好惡偏黨反

側從而生矣戒而絶之以遵道于始由而忘之以體

道于終則合天下之有極而復之無不可者作極之

功至則進乎建極矣然天下不能皆中人也顓蒙之

難開建之不能于汝極也作之不能歸其極也知之

何使之悟則有敷言而已道至于言末也不得已也

惟順天理以廸之使知所趨向則雖未能使歸其極

亦可使復其相近之性矣近天子之光相近之謂也

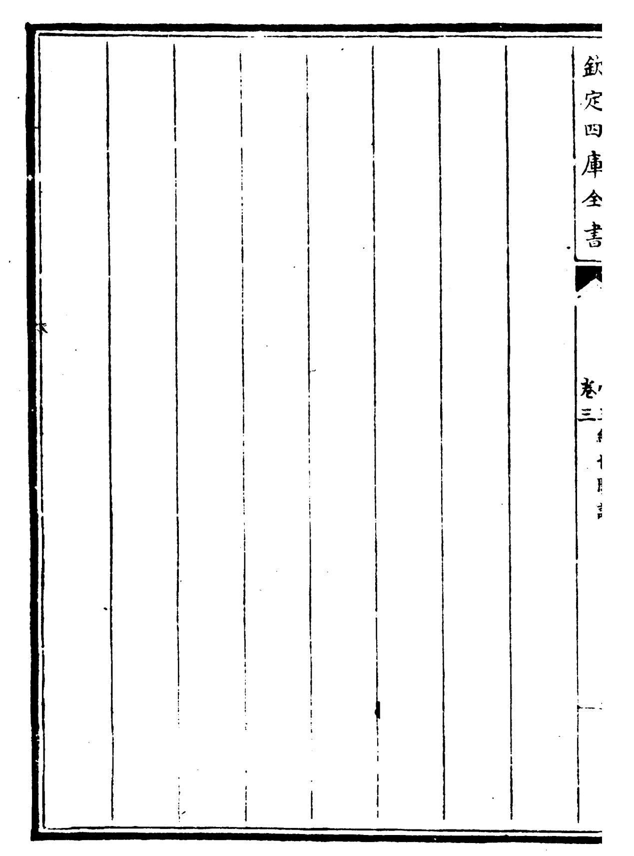
建極而上性保焉作極而中人歸焉敷言而後覺近

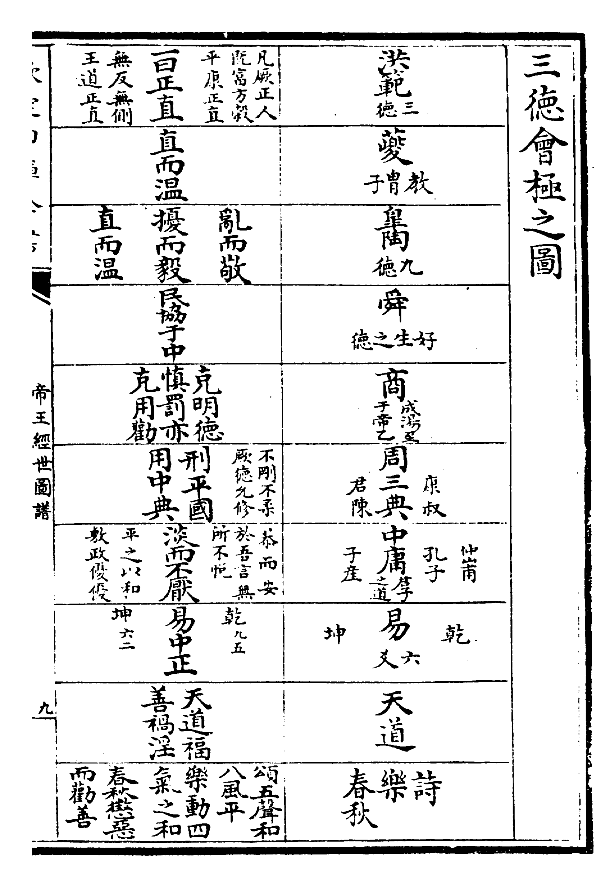
焉無一民之不極而建用皇極之道至矣如此則德
可以為天之子為民之父母如是而受人之歸往以
為天下王庶無媿哉舜之執中湯之建中文王之克
宅厥心建極也舜之敷奏明庶湯之德官功賞文王
之遐不作人作極也舜之出納朕命湯之播告之修
文王之發號施令敷言也古之聖人未有偏廢于此
者而夫子亦然無行而不與二三子者顏淵知之求
不與焉兼人故退退故進求知之樊遲不與焉無違

之告未喻而何謂之問繼發夫子誨之亦諄諄焉故唐虞之民比屋可封三代之民直道而行夫子之門小以成小大以成大皆建用皇極之功也或曰不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞何以作極為以身教者從以言教者訟何以敷言為此執一廢百子莫之論也觀而無責也作極可已也賁而無咸也敷言可止也咸者兌上之卦聖人之感人心亦必以言惟其出于誠則言發而天下和平庶民而以近天子之光不

謂和平可乎而何惡于數言哉故聖人惡夫不建而作不作而言者不惡夫建而後作作而後言者咸其輔頰舌不作而言滕口說而已豈得謂之皇極哉予欲無言建極聖人之本心也子如不言則小子何述焉數言聖人之不免也既曰見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不服又曰不動而敬不言而信並行而不相悖本末精粗該貫而兩得者其惟皇極中庸之書乎吾厭說書者混并紛擾而無所發明故詳

釋之云爾

三德會極之圖

洪範 三德	凡厥正人 既富方穀 平康正直 曰正直 無反無側 王道正直
夔 教胄子	直而溫
皋陶 九德	亂而敬 擾而毅 直而溫
舜 好生之德	民協于中
商 成湯至于帝乙	克明德慎罰亦克用勸
周三典 康叔 君陳	不剛不柔 厥德允修 刑平國用中典
中庸 仲尼 孔子 子產 學之道	恭而安 於吾言無所不悅 淡而不厭 平之以和 敷政優優
易 乾 坤 六爻	乾九五 易中正 坤六二
天道	天道福善禍淫
詩 樂 春秋	頌五聲和 八風平 樂動四氣之和 春秋懲惡而勸善

于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎　沈潛剛克　言剛克　强弗友剛克　惟辟作威	皇則受之而康而色　言柔克　燮友柔克　惟辟作福
剛而無虐　簡而無傲	寛而栗
簡而廉　剛而塞　强而毅	寛而栗　柔而立　愿而恭
刑故無小　否則威之	宥過無大　格則承之庸之
要囚殄戮　多罪亦克用勸	開釋無辜　亦克用勸
自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺　刑亂國　用重典　三細不宥	眚災適爾既道極厥辜時乃不可殺　刑新國　用輕典　寛而有制
剛亦不吐不畏彊禦　由也兼人故退之　簡而文　威而不猛　寛則民慢慢則糾之以猛　式遏寇虐	柔亦不茹不侮鰥寡　求也退故進之　溫而理　溫而厲　猛則民殘殘則施之以寛　柔遠能邇
用九見羣龍无首吉　剛得中　乾九二	用六利永貞　柔得中　坤六五
天為剛德猶不干時刑以秋冬　天之震曜殺戮　傾者覆之	遏惡揚善順天休命賞以春夏　天之生殖長育　栽者培之
小雅思而不貳怨而不言　樂剛氣不怒　春秋志而晦盡而不汙	關雎樂而不淫哀而不傷　樂柔氣不懾　春秋微而顯婉而成章

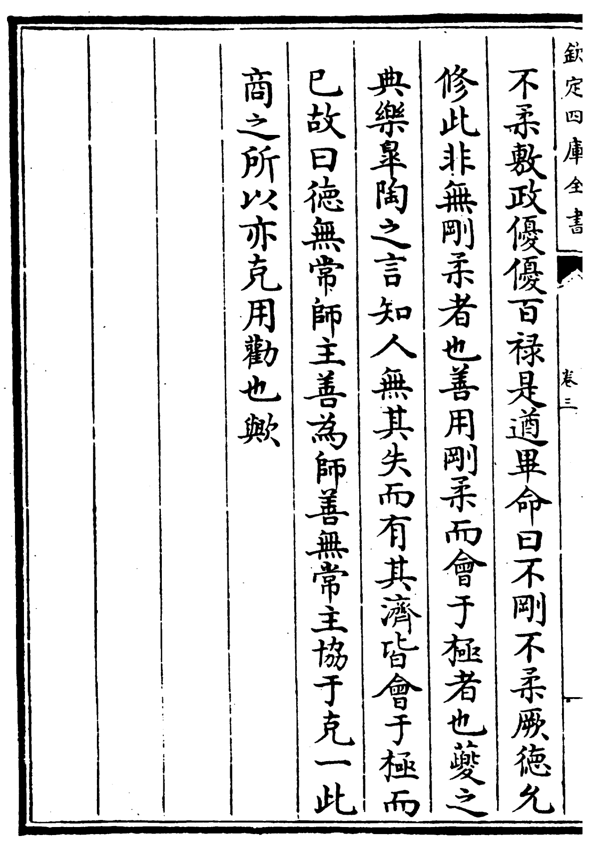
聖人之道皇極而已皇極之德正直而已人受天地之中以生使人皆秉彞則無往而非平康者何以三德為哉然而人不能以皆中故德必有權彊弗友剛克燮友柔克此因人而為德之權也德不可以反中故權必有道沈潛剛克高明柔克此依乎中而行權之道也有正直而剛柔輔焉有剛柔而正直成焉聖人之用剛柔豈得已哉其思之必審其用之必當故有一世之剛柔刑罰世輕世重是也有一事之剛柔

殲厥渠魁脅從罔治是也又有施之于一人者挌則承之否則威之是也詎可執一而偏勝哉不執一故有剛柔不偏勝故剛柔會于極天之所以為天聖人之所以為聖中庸之所以為中庸君之所以治民所以知人所以用刑所以教人與夫六經之所以載道孔門之所以長善而救失未有能捨此者也徂征之衆方合而干羽已舞于兩階血流之戰方勝而散財發粟式閭表墓已見于未及下車之際由之瑟方見

斥于丘門而遽繼以升堂之許不忮不求方以稱由之緼袍而何足以臧又以進其所未至聖人之于剛柔如天之為天其晦明之變在于頃刻豈可常哉易六十四卦三百八十四爻其中爻百二十有八以陰居二以陽居五謂之中正以陰居五以陽居二謂之得中而三德之理著矣卦以為時爻以為人其為變無方要以中而為主則會于極之義也後之為治者曰吾以剛或曰吾以柔言治者曰今世當以剛或曰

當以柔是故知德之不可執一而不知偏勝之失無異于執一者故論為治之德而至于箕子之三德而無餘蘊矣剛柔之德不必至于福威雖嚬笑抑揚之間而剛柔著矣至于福威則剛柔之實也故必君而後可以專之周禮大宰以八柄詔王馭羣臣可以詔而已作之則惟辟而已曰威福足矣而又曰惟辟玉食何也蓋人主之失權皆自失禮始權者人主之所共愛而禮之所寓常若不足愛曾不知禮一失而權從

之矣故繁纓與曲縣似不足較而夫子深惜之於于奚者慮夫禮一失而權從之也二執戈者前則楚公子圍之為君人皆知之矣改玉改行玉食可以假人哉齊之將為田氏也晏子謂惟禮可以已之亦是意也故玉食不以假人則福威惟辟矣福威惟辟則剛可得而沈潛柔可得而高明矣剛而沈潛柔而高明則彊弗友燮友皆歸于平康而剛柔會于極矣會于極則烏覩所謂剛柔者哉故商頌曰不競不絿不剛

不柔敷政優優百禄是遒畢命曰不剛不柔厥德允修此非無剛柔者也善用剛柔而會于極者也夔之典樂臯陶之言知人無其失而有其濟皆會于極而已故曰德無常師主善為師善無常主協于克一此商之所以亦克用勸也歟

五行五事庶徵配合之譜

五行				
一曰水 水曰潤下 潤下作鹹	二曰火 火曰炎上 炎上作苦	三曰木 木曰曲直 曲直作酸	四曰金 金曰從革 從革作辛	五曰土 土爰稼穡 稼穡作甘
五事				
四曰聽 聽曰聰 聰作謀	三曰視 視曰明 明作哲	一曰貌 貌曰恭 恭作肅	二曰言 言曰從 從作乂	五曰思 思曰睿 睿作聖
庶徵				
曰寒	曰燠	曰雨	曰暘	曰風
休徵				
謀時寒若	哲時燠若	肅時雨若	乂時暘若	聖時風若
咎徵				
急恒寒若	豫恒燠若	狂恒雨若	僭恒暘若	蒙恒風若

皇極

三德

二曰剛克

彊弗友剛克 于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎 惟辟作威

沈潛剛克 無有作惡 無黨無偏 無陂 無畏高明

一曰正直

平康正直凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜 無反無側

不協于極不罹于咎皇則受之而康而色

三曰柔克

燮友柔克 曰予攸好德汝則錫之福時人斯其維皇之極 惟辟作福

高明柔克 無有作好 無偏無黨 無偏 無虐煢獨

皇極

五事

五事	極／不極	徵	福極
一曰貌	貌之極曰恭作肅	時雨若	五福
	貌之不極曰狂	恒雨若	六極
二曰言	言之極曰從作乂	時暘若	五福
	言之不極曰僭	恒暘若	六極
三曰視	視之極曰明作哲	時燠若	五福
	視之不極曰豫	恒燠若	六極
四曰聽	聽之極曰聰作謀	時寒若	五福
	聽之不極曰急	恒寒若	六極
五曰思	思之極曰睿作聖	時風若	五福
	思之不極曰蒙	恒風若	六極

五行

	一曰水	二曰火	三曰木	四曰金	五曰土
藏	腎	心	肝	肺	脾
神	精	神	魂	魄	意
官	耳	舌	目	鼻	四肢
常	智	禮	仁	義	信
事	聽	視	貌	言	思
色	黑	赤	青	白	黃
聲	羽	徵	角	商	宮
味	鹹	苦	酸	辛	甘
臭	朽	焦	羶	腥	香
形	曲	銳	直	方	圜
蟲	介	羽	鱗	毛	蠃
牲	豕	馬羊	雞	犬	牛
器	權	衡	規	矩	繩
時	冬	夏	春	秋	長夏
方	北	南	東	西	中
星	辰	熒惑	歲	太白	鎮
日	壬癸	丙丁	甲乙	庚辛	戊己
辰	亥子	巳午	寅卯	申酉	辰戌丑未
祀	行	竈	戶	門	中霤

五行

	一水 天一 地六	二火 地二 天七	三木 天三 地八	四金 地四 天九	五土 天五 地十
性	潤	熯	敷	斂	溽
氣	冽	炎	温	清	烝
位	下	上	左	右	中央
方	北	南	東	西	中央
形	曲	銳	直	方	圓
材	因	革	變	從革	化
事	飲溉	亨治	械器	械器	稼穡
味	鹹 耎	苦 堅	酸 收	辛 散	甘 沖和 緩
養	脉	氣	骨	筋	肉
和	冬	夏	春	秋	調以滑甘
膏	羶 羊火	臊 犬金	香 牛土	腥 雞木	备司休殿之膏不貢不言可知

五行

一曰水	二曰火	三曰木	四曰金	五曰土
氣傷	氣傷	氣傷	氣傷	氣傷
智虧	禮虧	仁虧	義虧	信虧（四端以信為主）
聽失	視失	貌失	言失	思失（四事以思為主）
冬逆令	夏逆令	春逆令	秋逆令	中央逆令（分王四時）
辰星罰見	熒惑罰見	歲星罰見	太白罰見	鎮星罰見（四星皆失鎮乃為動）
不潤下	不炎上	不曲直	不從革	稼穡不成
簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下霧水暴出百川逆溢壞鄉邑溺人民淫雨傷禾稼	棄法律逐功臣殺太子以妾為妻則火不炎上自上而降濫炎妄起災宗廟燒宮館	田獵不宿飲食不享出入不節奪民農時及有姦謀則木不曲直工匠之為輸矢者多傷敗及木為變怪	好戰攻輕百姓飾城郭侵邊境則金不從革工治鑄金鐵金鐵冰滯涸堅不成者衆及為變怪	治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成水旱不時草木百穀不熟

草物之類謂之妖猶夭胎言尚微蟲豸之類謂之孽孽則牙孽矣及六畜謂之旤言其著也

五事

五事	咎	罰	妖	孽	旤	痾	眚	祥	沴
一曰貌 貌之不恭是謂不肅	狂	恒雨	服	鱗蟲	雞	體	青	青	金沴木
二曰言 言之不從是謂不乂	僭	恒暘	詩	毛蟲	犬	口舌	白	白	木沴金
三曰視 視之不明是謂不晢	豫	恒燠	草	羽蟲	馬羊	目	赤	赤	水沴火
四曰聽 聽之不聰是謂不謀	急	恒寒	鼓	介蟲	豕	耳	黑	黑	火沴水
五曰思 思之不睿是謂不聖	蒙	恒風	脂夜	蠃蟲	牛	心腹	黃	黃	金木水火沴土

及人謂之痾痾疾貌言寖深甚則異物生謂之眚自外來謂之祥氣相傷謂之沴

五行

洪範
生出之序

一曰水　二曰火　三曰木　四曰金　五曰土

六府
相治之序

水 治火

火 治金

金 治木

木 治土

土 治水 生五穀

穀 土爰稼穡

五行循環 周而復始

盛德
相生之序

木 生火 春王

火 生土 夏王

土 生金 中央 分王四季 正王長夏 散王戊己

金 生水 秋王

水 生木 冬王

五行循環 周而復始

五事
亦用洪範生出之序

庶徵應五事故從五事之序然不可以序言也故曰事而已

一曰貌 人生而有形

二曰言 形而後有聲

三曰視 聲而後能視

四曰聽 視而後能聽

五曰思 四者具而後有思

天人分際之説聖人之訓甚明諸儒汨之使洪範五行五事庶徵感通之理鬱而不彰甚可歎也天地之與人其勢遼絶而不通其所以相為感召者惟一氣耳一氣播而為五行降而在人為五事五行之氣流行上下而為庶徵然則人之感動乎天天之以行與事示人者其能舍是三者乎天非屑屑以是應人人非區區以是感天同稟乎一氣機緘之相關此動而彼隨桴鼓未足喻其速也三與八合而成木在人為

貌曲直之象也木之化為雨故貌之休咎雨實應之四與九合而成金在人為言聲音之象也金之化為暘故言之休咎暘實應之二與七合而成火在人為視火明外景離之目也火之化為燠故視之休咎燠實應之一與六合而成水在人為聽水明内景坎之耳也水之化為寒故聽之休咎寒實應之天五生土在人為思土之化為風土者金木水火之所生也思者視聽言動之所資也風者雨暘寒燠之所待也故

思之休咎風實應之别而言之曰行曰事曰徵合而言之同出乎一機其能不相通相應若合符節哉箕子之言著明易直若此柰何其漢儒汨之而後世諸儒欲舉而去之也然則漢儒汨之如何曰皇極者九疇之主統三德五事以協于五行而休咎福極特其效也漢儒之病以皇極列于五事以為六其于六極則偶合矣于五行庶徵既闕其一則增益而離析之益霿于咎益陰于罰析魚于龍虵至于歆向父子而

有異同之說宜乎後儒厭之欲舉而棄之也近世諸儒以皇極統五事庶徵合福極以應休咎固不易之說也至謂皇極建則五事皆得休徵五福應之皇極不建則五事皆失咎徵六極應之則未可也自堯舜以來雖六聖人之世或未能使皆休而無咎皆福而無極至于三代中材之主與後世之賢君其于建用皇極殆未盡也而于五事固未至于皆失也故離之而拘牽合之而混并者皆非箕子之本意也然則皇

極之統五事奈何曰觀之書可知也正直固皇極之道也既曰剛柔矣而復統于皇極者何也用剛于弗友而沈潛之用柔于燮友而高明之故三德無非極者而于五事亦然肅乂哲謀聖極也狂僭豫急蒙不極也極于一事則休于一徵福隨之矣不極于一事則咎于一徵極隨之矣事徵之相感各緣其類福極之應則不可强合視其德之厚薄失之大小以為所得之量數焉耳極之在五事猶冲氣之播于四時豈

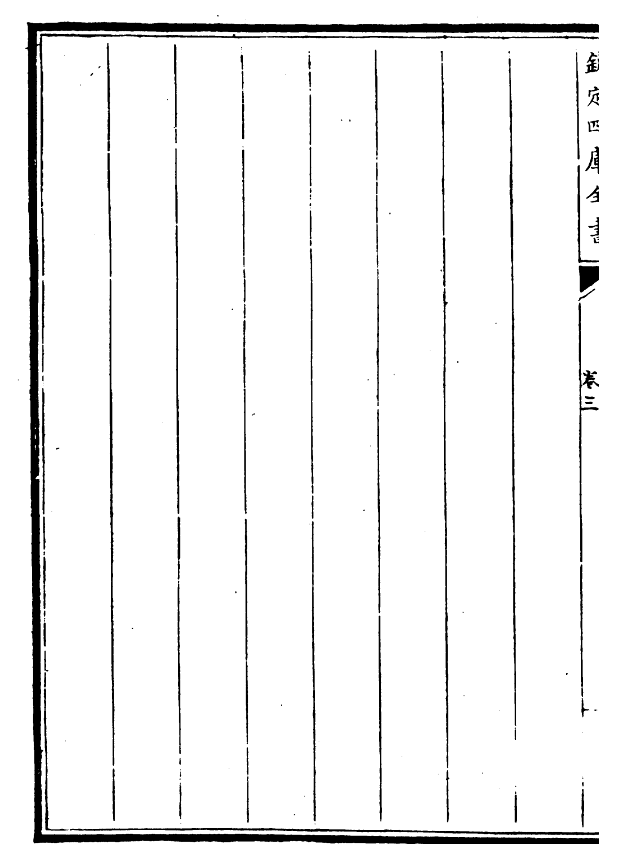
曰和于春而逆知三時之皆和乖于冬而逆知三時之不可以復和耶顧其所用何如耳然則漢儒言如是則五行失其性亦盡矣乎推庶徵而至于妖孽既痾青祥相沴之説經所無有亦可信乎曰五行之理廣大悉備漢儒未舉其一隅而況盡之乎且五行萬物之本也其寓于人者為藏為官為神為竅為事為常而後一身得以生其寓于天地者為時為氣為日為星為方為辰而後百化得以興其寓于物者為形

為材為聲為色為臭為味而後萬類得以成至于蟲之為蟲牲之為牲器之為器靈之為靈皆此氣之寓焉者是故五行有性有氣有位有形有材有事有味箕子之疇互見而兼該焉獨詳之于味者味所以養人者周禮備之矣人五行之秀氣參天地而用萬物者人君又其聰明而人所賴以為父母則夫一服食器用嚬笑動靜之間已足干天地之和召五行之變而豈止若漢儒所言數條而已哉畧舉其凡則以五

常五事協之四時五氣如漢天文志五星之説庶幾得之而五行志之條目亦其舉隅不可廢也至于妖孽𤯝痾青祥相沴之屬皆咎徵之類人君所賴以警戒而正厥事者祥桑鳴雉拔木偃禾皆為商周之師保何可忽哉吾慮君子厭漢儒之拘牽故依經訂傳譜而明之庶不因噎廢食視天人為適相值以啟小人無忌憚之説使箕疇庶徵幾于無用亦惓惓不忘之義云爾至于洪範言五行五事之序以其生出之

次而庶徵特繫諸人事而不可以次言亦箕子微意

所當知者故併列之

五紀庶徵貫通之譜

五紀	庶徵	太宰施灋於官府	宰夫八職	宰夫	司會
一曰歲	王省惟歲	王	六官之長受歲會貳賛之 王 冢宰摠聽六官詔王廢置 故王省惟歲	歲終則令羣吏正歲會	以歲會攷歲成
二曰月	卿士惟月	建正卿 立貳中大夫	正羣吏灋以治要 六官之長貳皆治要所治所謂月也故卿士所省惟月	月終則令正月要	以月要攷月成

三曰日

師尹惟日

設考下大夫
陳設士
置輔府史胥徒

司旅所治所謂日也故師尹所省惟日

師掌官成以治凡下大夫[illegible][illegible]之屬

司掌官灋以治目

旅掌官常以治數

旬終則令正日成

以參互攷日成

四曰星辰

日月之行則有冬有夏

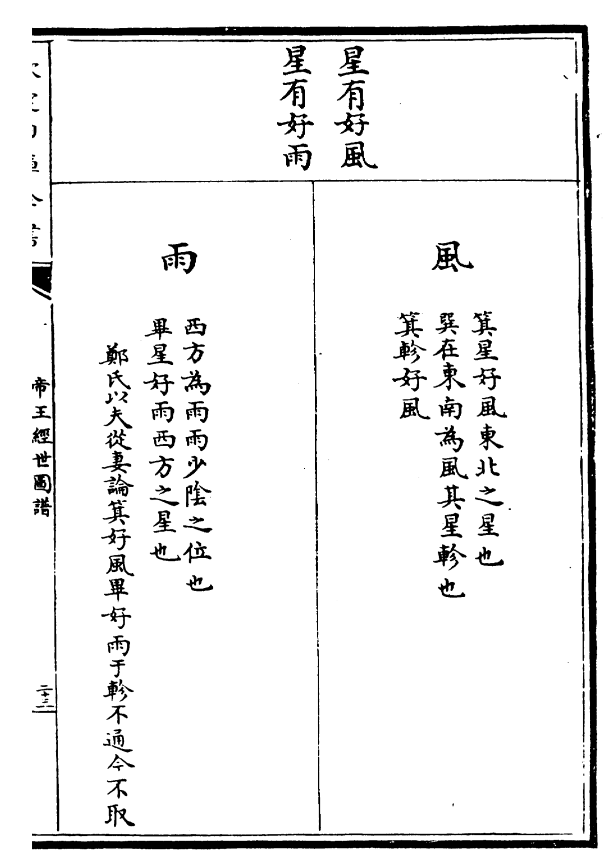
庶民惟星星有好風星有好雨

月之從星則以風雨

五曰歷數

歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康

日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧

星有好風
星有好雨

風

箕星好風東北之星也
巽在東南為風其星軫也
箕軫好風

雨

西方為雨雨少陰之位也
畢星好雨西方之星也
鄭氏以夫從妻論箕好風畢好雨于軫不通今不取

日月之行

日短星昴　分剛上而文柔故小利有攸往

黃道南至牽牛去北極遠　去北極一百一十五度

冬至日至牽牛南遠極故晷長

立八尺之表而晷景長一丈三尺一寸四分

日行北陸謂之冬　日在北陸而藏冰

立冬冬至

黑道二出黃道北

北從黑道

春分日在婁日中星鳥

日行西陸謂之春　西陸朝覿而出之

黃道一黃道東至角西至婁去極中　去北極九十一度正當赤道天之中

立春春分

青道二出黃道東

東從青道

日有中道春秋分日至婁角去極中而晷中

則有冬有夏

月有九行日之所行為中道月五星皆隨之當交則兩道相合謂之朔亦謂之辰

日光道　立八尺之表而晷景長七尺三寸六分

秋分日在角宵中星虛

白道二出黃道西西從白道　立秋秋分

日行東陸謂之秋

日永星火柔來而文剛故亨

夏至日至東井北近極故晷短

黃道北至東井去北極近去北極六十七度

赤道二出黃道南南從赤道　立夏夏至

立八尺之表而晷景長尺五寸八分

日行南陸謂之夏

月之從星則以風雨

月為風雨

日為寒溫

庶徵

曰雨 日失中道移而西入畢則多雨日晷過而長為潦詩云月離于畢俾滂沱矣

曰暘 日晷退而短為旱

曰燠 日之南北失節晷退而短為恒燠

曰寒 日之南北失節晷過而長為恒寒

曰風 月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風

堯典中星

南

西　日中　星鳥　東

北

南

西　日永　星火　東

北

南

宵中
星虛

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

玄枵　星紀　析木　大火　壽星　鶉尾　鶉火　鶉首　實沈　大梁　降婁　娵訾

斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心尾箕

艮井鬼柳星張翼軫乾角亢氐房心尾箕坤斗牛女虛危室壁巽奎婁胃昴畢觜參

西　東

北

南

日短
星昴

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

玄枵　星紀　析木　大火　壽星　鶉尾　鶉火　鶉首　實沈　大梁　降婁　娵訾

女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛

艮角亢氐房心尾乾箕斗牛女虛危坤室壁奎婁胃昴巽畢觜參井鬼柳星張翼軫

西　東

北

三歷日星不同皆歲差所致

堯典日星	月令日星（秦歷斷取近距以乙卯歲正月己巳朔旦立春為上元七曜俱在營室）
	孟春之月日在營室昏參中旦尾中
日中星鳥	仲春之月日在奎昏弧中旦建星中
	季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中
	孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中
日永星火	仲夏之月日在東井昏亢中旦危中

漢歷	日所在	黃道去極	晷景	漏刻	昏中星	旦中星
立春	危十度三十一分進二	百六少弱	九尺六寸	晝四十八六分 夜五十一四分	畢五少弱退三	尾七半弱退三
雨水	室八度三十八分退三	百一強	七尺九寸五分	晝五十八分 夜四十九二分	參六半弱退四	箕六大弱退三
驚蟄	壁八度三分進一	九十五強	六尺五寸	晝五十三三分 夜四十六七分	井十七少弱退三	斗少退三
春分	奎十四度十分	八十九少強	五尺二寸五分	晝五十五八分 夜四十四二分	鬼四	斗十一強退二
清明	胃二度十七分退二	八十三少弱	四尺一寸五分	晝五十八三分 夜四十一七分	星四大進	斗二十一半退二
穀雨	昴二度二十四分退二	七十七大強	三尺二寸	晝六十五分 夜三十九五分	張十七進一	牛六半
立夏	畢六度三十一分退三	七十三少弱	二尺五寸二分	晝六十二四分 夜三十七六分	翼十七大進二	女十少弱二
小滿	參四度六分退四	六十九大弱	一尺九寸八分	晝六十三九分 夜三十六一分	角六弱	虛大弱退二
芒種	井十度十三分退三	六十七少弱	一尺六寸八分	晝六十四九分 夜三十五一分	亢五大退一	危十四強進二
夏至	井二十五度二十分退三	六十七強	一尺五寸	晝六十五 夜三十五	氐十二少弱退二	室十二少弱退二

季夏	孟秋	仲秋	季秋	孟冬	仲冬	季冬
		宵中星虛			日短星昴	
季夏之月日在柳昏火中旦奎中	孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中	仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中	季秋之月日在房昏虛中旦柳中	孟冬之月日在尾昏危中旦七星中	仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中	季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中

節氣	日躔	度	影長	晝夜	昏中星	旦中星
小暑	柳三度二十七分	六十七大強	一尺七寸	晝六十四七分 夜三十五三分	尾一大強退三	奎二大強
大暑	星四度三分進二	七十	二尺	晝六十三八分 夜三十六二分	尾十一半弱退三	婁三大退二
立秋	張十二度九分進一	七十三半強	二尺二寸五分	晝六十二三分 夜三十七七分	箕九大強退三	胃九大弱退二
處暑	翼九度十六分退二	七十八半強	三尺三寸三分	晝六十二分 夜三十九八分	斗十少退	畢三大退三
白露	軫六度二十三分退一	八十四少強	四尺三寸五分	晝五十七八分 夜四十二二分	斗二十強退一	參五半強退四
秋分	角四度三十分	九十半強	五尺五寸	晝五十五二分 夜四十四八分	牛五少	井十六少強退三
寒露	亢八度五十分退三	九十六少強	六尺八寸五分	晝五十三六分 夜四十七四分	女七大進一	鬼三少強
霜降	氐十四度三分退二	百二少強	八尺四寸	晝五十三分 夜四十九七分	虛六大進一	星三大強進一
立冬	房四度十九分退三	百七少強	一丈四尺二分	晝四十八二分 夜五十一八分	危八強進二	張十五大強進二
小雪	箕一度二十六分進三	百十一弱	一丈一尺四寸	晝四十六七分 夜五十三三分	室二半強進三	翼十五大強進二
大雪	斗十六度一分退三	百十三大弱	一丈二尺五寸六分	晝四十五五分 夜五十四五分	壁半強進一	軫十五少強進一
冬至	斗二十度百一十分八分退三	百十五	一丈三尺	晝四十五 夜五十五	奎六弱	亢二少強退一
小寒	女二度七分進一	百十三強	一丈二尺三寸	晝四十五八分 夜五十四二分	婁六半強退一	氐七少弱退二
大寒	虛五度十四分進二	百十一大弱	一丈一尺	晝四十六八分 夜五十三二分	胃十一半強退一	心半退三

庶徵既通乎五事又通乎五紀何也曰王者之五事修諸身者也本諸五行而庶徵者五行之流散也王者之政事見于職者也應乎五紀而五紀者庶徵之所由出入也職存乎人時協乎天情在于下法在于上以人而合天治之所以興也捨法而徇情亂之所以致也通乎五事者修吾人以感乎天通乎五紀者取諸天以驗乎人其為徵則一也位有尊卑事有詳要職有勞逸所位彌尊所事彌要尊者享其逸卑者

代其勞在天在人無二理也王所省者歲會王歲之象也卿士所省者月要卿士月之象也師尹所省者日成師尹日之象也歲月日時無易則百穀用成王卿士師尹無易則乂用明俊民用章家用平康所謂元首明哉股肱良哉庶事康哉也反是則天之時失其常而物從之人之治失其序而人從之所謂元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉也星有好風星有好雨情之偏乎民之證也日月之行則有冬有夏法之存

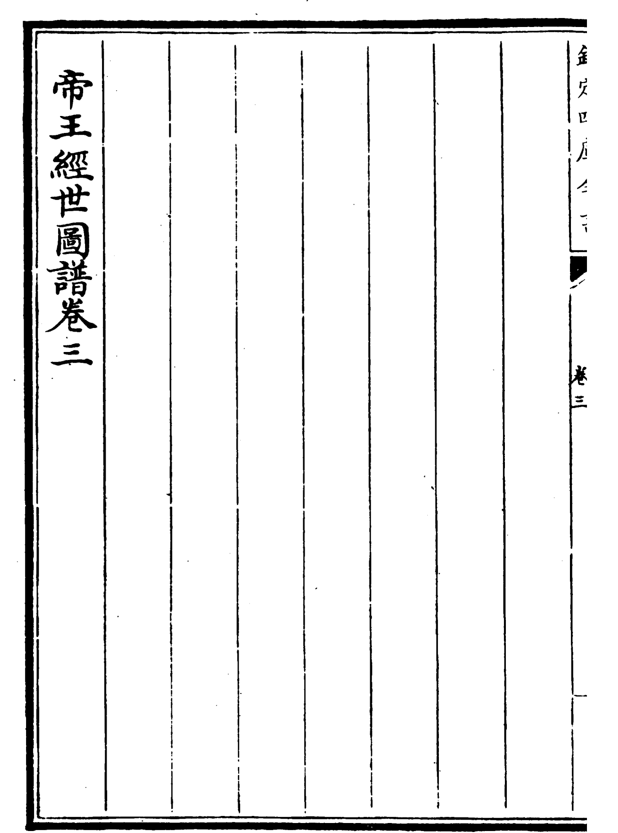
乎臣之證也月之從星則以風雨卿士捨法守以徇民情而致亂之證也故曰取諸天以驗乎人也天者人之驗則人足以感天矣庶徵以時為休咎時以職為得失月之從星卿士實感之也歲月日時之無易日月歲時之既易亦修諸人而關乎天者也堯以歴象授時舜以璣衡齊政凡以察此而已然則洪範傳言日為寒温月為風雨信乎曰行有冬夏既言日月則失行而為災奚獨月哉然則日月之為咎徵何以

異曰吾聞之矣寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功師尹卿士之得失係民之休戚闗天之和否如此故曰無曠庶官天工人其代之然則如之何曰明乎王之道而辨乎臣之職謹乎歴數以協嵗月日時之紀罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從已之欲而人職修焉以四時為柄以日星為紀月以為量而天功成焉如是而休徴之不應猶有極備極無

之凶吾不信也曰日月之行可得聞乎曰堯典著之矣月令詳之矣漢志備之矣春夏致日秋冬致月以辨四時之序不曰有四時而獨曰有冬夏何也二分陰陽之中也二至陰陽之極也寒燠之表于是乎取之其極猶不可違所行以從民好而況于其中乎舉冬夏則春秋可知矣舉月之從星則以風雨則日之為寒燠暘可觸類而推矣穆王之命君牙曰夏暑雨小民惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨咨言民之欲

惡何常徇其無常則艱守吾之有常則易是故謨列之所啟佑則日月冬夏之行也捨之而從星則亂矣爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中民惟卿士之從可也月而從星不可也此以庶徵告卿士之説也然則堯典月令漢歴之日星咸不同何也曰是歳差之所為也何承天知之明矣唐一行論之詳矣逆考乎千歳之上下推乎千載之後其精微不可悉合大較可睹矣周之盛也以八法治官府太宰之施灋

于官府也建其政立其貳設其考陳其衆置其輔又有宰夫以辨其八職正師司旅秩然其有叙也歲會月要日成井乎其有條也攷之于司會聽之于冢宰而後詔王而斟酌焉此周公念用庶徵之成法也吾病釋經者之未詳五行傳獨諄諄乎五事之休咎故圖列之且究其說如此

帝王經世圖譜卷三